

உ

ஸ்ரீகுருவேரம் :

சுவாதுபவரஸ்மஞ்சரி

திருநெல்வேலிக்கோடகநல்லூர்

தேஜோமயானந்த

சுந்தரஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்தது

திருநெல்வேலி

சைவசமயப்பிரகாசவித்தியாசாலை

KOVILOOR MADALAYAM

KOVILOOR - 630 307

(NEAR) KARAIKUDI

(PHONE) 489349

கவிராஜரவர்களாற்பார்வையிடப்பட்டு

திருநெல்வேலி

ம. ஈ - ஈ - ஸ்ரீ

சதாசிவதிருவாடியாரவர்களால்

பிரசுரஞ்செய்யப்பட்டது

கவிசுளம்(ஸ்ரீ) ஆகஸ்ட்டுமீ

திருநெல்வேலியில்

ம ா - ா - ஸ்ரீ.

அம்பலவாணன்கவிராஜாவர்கள்

கு. சிவராமமுதலியாரவர்கள்

புதூர்வள்ளிநாயகம்பிள்ளையவர்கள்

இ வ ர் க ள ன்

முத்தமிழாகரஅச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

உ

சுவாநுபவரசமஞ்சரி

ஸ்ரீசிவாயபரமகுருவேநம :

கடவுள்வணக்கமும்அவையடக்கமும்

எழுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

சகமுதற் பொருளாய்த் தெரிவதற் கரிதாய் த்

தணிவிலெத் தேவர்க்குந் தேவாய் ச்

சுகவடிவான சொருபத்தைப் பணிந்து *

தொன்மறை நான்கிற்கு மெட்டா *

அகம்பதப் பொருளை யநுபவ ரசமஞ் *

சரியினி லமைவுறச் செய்து *

ககனம தளத்த லெனப்பெரி யோர்முன் *

கழறவென் கருத்துமுன் னியதே *

முதலாவது

பஞ்சகோசாநுபவமுரைத்த,

பிரகரணம்

அன்னமயகோசமுதலிய பஞ்சகோசவிசாரணை

ஸ்தூலதேகமாகிய இரத்தமாம்சாதிகளை அணு
அணுவாகப் பிரித்து, அந்த அணுக்களையும் அதிநுட்
பமான அணுக்களாகப் பார்க்கில், ஸ்தூலந் தோன்ற

மல் அதினிளோகைபோன்ற ஆகாயாநுபூதி தோன்றும். அவ்விருத்தியே அன்னமயம். அதிற் பிரதிபலித்தது விளங்கிய சைதன்னியமே அன்னமயன். அவ்விருத்தியையும் அச்சைதன்னியத்தையும் ஒன்றுபோற்றேன் னுவித்த அகங்காரமே அன்னமயகோசம் என்னப்படும். அவ்வகங்காரவிருத்தியை அவ்விடத்திற்குள்ளே நி ஷேதிக்கில், அந்த இலோகையுந்தோன்றாமல் அந்த இ லோகையின் ஆகாரமாகச் சலனதருமமாத்திரமுடையதாக ஒருவிருத்திதோன்றும். அவ்விருத்தியே பிராணமயம். அதிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியமே பிராணமயன். இவ்விரண்டையும் ஒன்றுபோற்றேன் னுவித்த அகங்காரமே பிராணமயகோசம் என்னப்படும். அவ்வித சலனாகாரத்தை வியாபித்ததாயும், சங்கற்பசலனரூபமாயும், அதுபவத்துக்கு வருகிற விருத்தியே மனோமயம். அதிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியமே மனோமயன். இவ்விரண்டையும் ஒன்றுபோற்றேன் னுவித்த அகங்காரமே மனோமயகோசம் என்னப்படும். அவ்விதமனோமயத்தைத் ததாகாரமாய் வியாபித்தது, அவ்வாதிருதியைத் திரிசயமாக விளங்குவிக்கின்ற விருத்தியே விஞ்ஞானமயம். அதிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியமே விஞ்ஞானமயன். இவ்விரண்டையும் ஏகாகாரமாகத்தோற்றுவித்த அகங்காரமே விஞ்ஞானமயகோசம் என்னப்படும்.

மேற்சொன்னநான்கு கோசத்திலும் அகங்காரமானது அங்கங்கே தாதான்மியப் பட்டிருந்ததில், அபவாதத்தில் அததின் தாதான்மியம் நீங்கி எல்லாவற்றின் திருப்திரூபமாயும், இஃது ஆனந்தமென்று முன்னிலைக்கொள்ளாமலும் இருக்கின்ற விருத்தியரூபவமே ஆனந்தமயம். அதிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியமே ஆனந்தமயன். இவ்விரண்டையும் ஏகாகாரமாகத்தோற்றுவித்த அகங்காரமே ஆனந்தமயகோசம் என்னப்படும்.

இவ்வித திருப்திரூபமாயுள்ள ஆனந்தமயகோசமானது ஜகத்சத்தாகூனியசமுத்திரரூப கேவலாநுபூதியைச் சங்கற்பசத்தாரகிதமாகக்கொண்டு, தனதுஸ்பூர்த்தியற்று தான் இல்லாததாகவிளங்கிநிற்க,, விழித்தபின் தன் சங்கற்பாம்சத்தால் இலயரூபமான தனதுஸ்திதிநாசத்தையடைய, அவ்வநுபூதி அகங்காரியின் விவகாரத்திற்கண்ட நாமரூபங்களுடைய வஸ்துவுக்குட்பட்டதாகக் காணப்படாததினால்,, அவ்வநுபூதியில் தனதுசங்கற்பாம்சத்தால் தெரியாமையை ஆரோபிக்க,, அவ்வவஸ்தையே அஞ்ஞானநுபூதியாம்.

அவ்வஞ்ஞானநுபூதியில் ஆனந்தமயன் விவகாரத்தால் அடங்கிநின்றிடினும், விளங்கிடத் தெரிவான் அவ்வஞ்ஞானம் சடமானதால் தானேவிளங்கத்தகாதது. கூடஸ்தன் நிருவிகாரி ஆனதால் அவனைச் சாரவு

ம் வல்லமைபுடையதாகாது. சிதாபாசனால் விளங்கியதா என்னில்; அவ்வவஸ்தைபற்றினே அவ்வாவரணத்துவிதி விளங்கிடவேண்டும். அங்ஙனம் விளங்கிடில்; அவ்விளங்குதல் அக்காலத்திலுள்ள அநுபவமானதால், அவ்விளங்குதல் அவ்வநுபுதியிலிருக்க ஆவரணம் சாரவல்லமைபுடையதாகாது.

மேலும் விவகாரத்தால் அஞ்ஞானம் விளங்குவதால், சாக்ஷியை முன்னிட்டே விளங்கவேண்டும். அவ்வித சாக்ஷியும் சித்தாரிருக்கவேண்டும். அச்சித்தம் தானாகவே சித்திக்கவேண்டும். அவ்வித சித்தானதான் விருத்தியிற் பிரதிபிம்பிக்க, விருத்தியின் ஏகதேசாம்சமானசங்கற்பத்தாற்றோன்றிய பஞ்சகோசத்தையும் அபிமானித்து விருத்தியின் ஏகதேசாம்சமானசித்தத்தால் ஆலோசித்து - விருத்தியின் ஏகதேசாம்சமான புத்தியால் நிச்சயித்து - விருத்தியின் ஏகதேசாம்சமான அகங்காரத்தால் அகங்கரித்து - விருத்தியின் ஏகதேசாம்சமான இலயத்தால் இந்நான்கின் இலயத்தை, விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனது விளங்குதலால், சிதாபாசன் தன்னைச் சடாகக் கொள்ள, அக்கொள்கையில் சிதாபாசனானுபியானதால், அவ்நையும் அச்சடமான அஞ்ஞானம் சார உபகாரப்படமாட்டாது. அதில் அஞ்ஞானமென்ற சங்கற்பம் மனதைச்சார்ந்ததாலும் சங்கற்பிக்கப்பட்டதை அவிவேகத்தால் இஃது அஞ்ஞானமென்ற நிச்சயத்தன்மை புத்தியைப்பற்றினதாலும் - அவ்விதமாய் ஒன்றுந் தெரியாமல் தூங்கினேனென்று முந்திய அநுபுதியை இழுத்துச்செல்லுகின்றது சித்தத்தைப்பற்றினதாலும் - தன்னுள் அடங்கிய பஞ்சகோசமுடைய மூன்றவஸ்தையையும் இம்மனம் புத்தி சித்தமென்ற மூன்றின் உதவியால் நான் என்றது அகங்காரத்தைப் பற்றினதாலும் - அவ்வகங்காரம் அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் ஆனந்தமயம் அஞ்ஞானம் இவைகளை, அக்கினி இரும்பை உள்ளும் வெளியும் வியாபித்ததுபோல், வியாபித்திருப்பதால் அக்கினியானது எப்படி இருமபுக்கு வேரே, அப்படியே அவ்வகங்காரமும் கோசாதி ஆறுக்கும் அப்புறப்படத்தகும்.

அவ்வித அகங்காரமும் சடமானதால் தானே சித்திக்கத்தகாதது. சிதாபாசனால் சித்திக்கு மென்னில்; சிதாபாசன் விருத்தியன்றிச் சித்திக்கத்தகான். இவ்விருத்திக்கும் சிதாபாசனுக்கும் காரியகாரணம் நிரூபிக்கத்தகாது. நிரூபித்திடில்; அந்நியொர்நியாச்சரயதோஷ நேரிடும். சிதாபாசனையே தனக்குத் தானே காரணமென ஒப்பினால், ஸ்வாத்மாச்சரயதோஷம் வர நேரிடும். கூடஸ்தனைக் காரணமாக ஒப்பினால்; கூடஸ்தன் சத்தாகிய சிதாபாசனுக்குக் காரணமா, அல்லது அச

தந்திரிய சிதாபாசனுக்குக் காரணமா? அசத்தாநிய சி
தாபாசனுக்குக் காரண மென்னில், இல்லாததான
முயற்கொம்புக்கும் காரணமாகத் தெரிவான். சத்தா
நிய சிதாபாசனுக்குக் காரணமென்னில், சத்தின் பொ
ருட்டுக் காரணதவங் கூடாது. அவ்வித சிதாபாசன்
சின்மாத்திரமாகச் சத்தா, பிரதிபிம்பமாத்திரமாகச் ச
த்தா? சின்மாத்திரமாகச் சத்தென்னில், நிருவிகாரகூ
டஸ்தனைத் தவிர சிதாபாசன் இல்லாதவனாவான். பிர
திபிம்பருபமாகச் சத்தென்னில், பிரதிபிம்பமானது
தோன்றியது ஆனதால் இல்லாததே தோன்றவே
ண்டும். தோன்றினும், பிம்பத்துக்கு வேறென்னி
ல், பிம்பமன்றி விளங்கிடவேண்டும். பிம்பமே பிர
திபிம்பமாக விளங்குகிற தென்னில், பிரதிபிம்ப
மாகத் தோன்றுகின்றதா, அல்லது பிரதிபிம்பமாக
இருக்கின்றதா? தோன்றிடில், சுத்தி இரசதம் போல்,
தோன்றிய அம்சம் பொய்யெனப்படும். பிம்பமே பிர
திபிம்பமான தென்னில், பிரதிபிம்பமாகுங்கா லத்தி
ல் பிம்பத்துக்கு நாசமும் உபாதிநாசகாலத்தில் பிர
திபிம்பத்துக்கு நாசமும் வந்து இரண்டும் சித்தியாமம்
போய்விடும். மேலும் சுருதியுத்தி அநுபவங்களால்
கூடஸ்தனிடத்தில் நிருவிகாரத்தன்மை அசங்கத்தன்
மை இரண்டும் அவன் சித்தானதால், சித்தமாயிருக்
கின்றது. காரியோற்பத்தி சித்திக்கவேண்டுமானால்

காரணம் சங்கியாயும் விகாரியாயுமிருக்க வேண்
டும். அத்தன்மை அவனிடத்திற் காணப்படாததினா
லும்- அவ்வதுபூதியில் ஞானஞானம் அகங்காராதி
அநுபவிக்கப்படாததினாலும் - ஞானஞானமில்லா
த விடத்தில் சிதாபாசன் இல்லாதவனாகின்றான்
ஆனதாலும், "கூடஸ்தன் இல்லையென நிஷேதிக்கத்
தகாதவன் ஆனதினாலும்-சுருதியுத்தி அநுபவங்களா
ல் கூடஸ்தனைத்தவிரக் காரியவஸது வேறுகாணப்ப
டாததினாலும்- அக்கூடஸ்தன் தானாகவே அநுபவத்
துக்கு வருவதினாலும்- அவ்விதகூடஸ்தனை தன்னி
டத்தில், ஆறுகோசமாவது அததின் தாதான்மியமா
வது கிடையாது. அகங்காரத்தவத்துக்கு ஐந்து
கோசத்தின் தாதான்மியம் ஒத்திடினும், ஆறாவதான
கோசத்தில் தாதான்மியம் கிடையாது. அகங்காரதா
தான்மியம் ஆறாவதுகோசத்தில் இல்லாவிடில், அக
ங்காரியும் இல்லாதவனாவான். அகங்காரி இல்லாவி
டில், அபிமானியும் இல்லாதவனாவான். அபிமா
னி இல்லாவிடில், அபிமானமும் இல்லாததாகவே சித்தி
க்கும். அபிமானஞ்சித்தியாத விடத்தில், அஞ்ஞான
முதலியயாவும் இல்லாதவை யாகிவிடும். அஞ்ஞான
முதலியயாவும் இல்லாவிடில், சிதாபாசன் முக்காலத்
திலும் இல்லாதவனாவான். இவ்வித மனனத்தால்
சுருதியின் அபிப்பிராயப்படி ஆன்மாவை உள்ளபடி

தெனிய,, “நான்கு கோசத்தைப்பற்றி அகங்காரத்துக்
கு ஆனந்தமயகோசமென்றும்- நிரகங்காரரூபமான
கூடஸ்தனைத் தானாக அறியாததினால், சிதாபாசனுக்
கு அஞ்ஞானமென்றும்- அவ்வித அஞ்ஞானத்தால்
அவன் வியாப்தனென்றும் - சாமாஸியவிவேகததால்
அதற்குத்தகுந்த சுருதி யுத்தி அதுபவங்கனி னாலும்
அதுபவிக்கக், கூடஸ்தனை சாட்சியே தானென்றும்
அச்சாட்சியதுபவத்தால் ஜாக்ஜிராதி இண் ரடவஸ்
தையும் மூன்றாமவஸ்தையில் அடங்கி அம்மூன்
றாமவஸ்தையான ஜகத்சத்தாகு னிய ஆவரண வி
ருத்தியில் மாத்திரம் பிரதிபிம்பித்தவன் கூடஸ்தனை
தன்வியமானதாலும் - அவ்வாவரணம் விருத்தியை
ப்பற்றியதானதாலும் - அவ்விதவிருத்திசாட்சி யான
தன்னையே முன் ஆவரணத்தோடுங் கூடியிருந்தவனா
யும்- ஞானபலத்தால் சாட்சியாய் விளங்குகின்றவனா
யும்- அறிந்து இவ்வாவரணவிருத்தி சிதாபாசனுற்
ற்பிக்கப்பட்டதேயன்றி, அவ்வவஸ்தையில் உள்ள ப
டி ஆவரணமில்லையெனத்தெளிந்து, அவ்வாவரணம்
இல்லாததினால், சாட்சிதருமமும் இல்லையென நி
ஷேதியாமல்லிதேதித்து,, இவ்விதசாட்சிதருமமும் சி
தாபாசனுக்கு அகங்காரதாதான்மியத்தால்வந்த சா
ட்சிஞானதாதான்மியமென்று தெளிந்து, நிருவிகார
கூடஸ்தன் மாத்திரமாய் அகம்பதத்தின்பொருளை அ

துபவியாமலதுபவிக்க,, பஞ்சகோச சோதனையாற்
கிடைத்த அதிஷ்டானப்பொருள் உள்ளபடி விளங்கி
மும். அப்பொழுது அவ்வதிஷ்டானமான தன்னைத்த
விர ஞானஞானரூபமாயுள்ள ஷட்கோசங்களும் மு
க்காலத்திலுமில்லையென்று அதிஷ்டானமாத்திரமா
ய் அதுபவியாமலதுபவிக்கப்படும்.

முற்றிற்று

இரண்டாவது ஜகத்தைப்பூதப்பகுப்
பாகப்பிரித்தபிரகரணம்.

மிருந்தகாம முடையவர்கள் நவநவமாயுள்ள வி
ஷயவிர்யாசவிசேஷங்களால், எப்படி சுகக்கடலிலா
டுகின்றார்களோ,, அப்படியே பங்கிவிசேஷமுடைய
சமாதிகளால் பிரமநிஷ்டர்களும் ஆன்மாதூபவான்ந்
தக்கடலிலாடுகின்றார்கள்.

எப்படியெனில் அணுவாதிமேருவந் தமான
சகலபௌமங்களையும் பூமியின் விகாரமாகஅறிந்
தால், அப்பூமியும் அணுமுதல் மேருவனா அவய
வாவயவியாக விளங்கவேண்டும். ஆனால் அப்புவி
ன்சேர்க்கையன்றிக்கூடாது. அப்பூமியில் அப்புவி
ன்சேர்க்கையை ஆலோசிக்குங்காலத்தில், பிருது
வியென்பது அணுபரிமாணமுடையதாயும் மஹ

த்பரிமாணமுடையதாயும் இருவகையாகக் காணப் படுவதால், அவ்வித பிருதுவிக்கு இருவகையாயுள் ளபரிமாணங்களுஞ் சுபாவமா, அல்லது ஒருபரிமா ணமேசுபாவமா; இருவகையுஞ்சுபாவமென் னில்; அவ்விரண்டும் பரஸ்பரவிரோதியானதால் சித்திக்க த்காது. அதில் ஒருபரிமாணஞ் சுபாவமென்னில்; மற்றொருபரிமாணம் அப்பூமியிற் காணாமலேயிருக் கவேண்டும். நல்லது ஒருபரிமாணம் காரணசுபாவ முடையது மற்றொருபரிமாணம் காரிய சுபாவமுடையதென்னில்; அனுபரிமாணம் காரணமா, மஹத் பரிமாணம் காரணமா? மஹத் பரிமாணம் அவயவியானதால் எவர்களாலும் காரணமாகக்கூறத்தகாது. அனுபரிமாணம் காரணமென்னில்; காரியமான மஹத் பரிமாணத்துக்கு ஒரு அனுபரிமாணமே காரணமா, வெகுஅனுபரிமாணமே காரணமா? ஒருஅனுபரிமாணமே காரணமென்னில்; காரியமும் அனுவாகத் தெரியும். வெகுஅனுபரிமாணமே காரணமென்றால்; வெகுவாக இருக்கின்ற அணுக்களுக் குச் சேர்க்கை சலமன்றிக்கூடாது. மஹத் பரிமாணத்துக்கு சலத்தின்சேர்க்கையே காரணமானால், எவ்விடத்திற் சலத்தின்சேர்க்கை பூமியிற் காணவில்லையோ, அவ்விடத்திற் பூமிக்கு மஹத் பரிமாணத்தன்மை கிடையாது. இங்ஙனமாயின்

சீதஸ்பரிசமுடைய காற்றில் அகிருசூக்ஷமமாய் அப் பு எப்படியதுபவிக்கப் படுகின்றதோ, அப்படியே மஹத்தாய்விளங்கிய பூமியிலும் அணுக்களின்சேர்க்கைவல்லமையாகவிளங்கிய திரவசக்தியானதைப்பே சலமாக அநுபவிக்கப்படலாம்.

அவ்வித அநுபவத்தில அப்புனைத்தவிர பிருதுவியின் அனுபரிமாணங்களாவது வேறிருக்கின்றதாக ஒத்திடல்; அவ்வணுக்கள் விஷயங்களாக வேண்டும். விஷயீகரிக்கப்பட அதுகள் அணுக்களாகத் தகாது. நிர்விஷயங்களாயின்; அத்தலத்திலிருக்கின்றதாக ஒப்பத்தகாது. இங்ஙனமாயின் அப்புனைத்தவிர பிருதுவி வேறல்லையெனத்தெளியவரும்.

இவ்வித அப்புவே பிருதுவியாகத் தோற்றக் காரணமேதென்னில்; தனது காரணமான அக்கிரியின் உஷணசக்தியால், தனது திரவசக்திஸ் தம்பிக்கப்பட அவ்விதஸ்தம்பனமே, சலமே ஆலங்கட்டி யானதுபோல், பிருதுவியாகத் தோற்றிற்று.

மேலே சொல்லியபிரகாரம் எவ்விடங்களில் அப்புவுக்குப் பிருதுவியாய்த் தோற்ற வல்லமையிருந்திருக்கின்றதோ, அவ்விடங்களிலெல்லாம் அக்கினிக்கு அநுப்பிரவேச மிருந்திருக்கவேண்டும். அவ்வித அக்கினியைத்தவிர சலமேவோ

வேறில்லையா? வேறொருக்குமானால் முன் திரவசக்கியைத் தனது உஷ்ணசக்தியால் ஸ்தம்பித்ததுபோல், முழுவதையும் ஸ்தம்பித்திடத்தெரியா, அப்புவேஇல்லாததாகத் தெரியும். இல்லாவிடில் பழுவையிற்றோன்றிய சர்ப்பம் பழுவையாக நசித்தபின் பழுவைமாத்நிரமாவதுபோல், அப்புவையும் அக்கினிமாத்நிரமாகவே சொல்லவேண்டும்.

அவ்வித அக்கினி தனது உஷ்ணசக்தியால் அப்புளின் திரவசக்கியைப்பிருதுவியாக விளங்கத்தக்கதாகவாவது, திரவசக்கியை நீக்கிப் பிருதுவி அப்பு இவ்வி ரண்டையு மில்லாததாகவே செய்யத்தக்கதாகவாவது, அப்புவின் திரவசக்கியை அக்கினிவியாபிக்கவேண்டுமானால், அக்கினிக்கு சலனமன்றி அவ்வித வியாபகம் சித்திக்கத் தக்கதில்லை. அவ்வித வியாபகம் வாயுவாகச்சித்தித்திடில், பூமி சலத்திலும் சலம் அக்கினியிலுமாயடங்கிட அவ்வக்கினியும் தனதுவிகாரமான காரியசத்தையில்லாததினால் தனது காரணமான வாயுவாக சேஷித்திடத்தெரியும்.

அவ்வித வாயுவும் ஸம்யோகாந்தரமில்லாததினால் சலனமற்று ஆகாயமாத்நிரமாகவே சேஷித்திடும். முன்சொன்ன ஜகம் உண்டாகவேண்டுமானால், வேளியை முன்னிட்டே புண்டாக வேண்டும். அவ்வித நான்குபூதமுள்ள ஜகம் உண்டாகுமுன்னமே வெளியா

ன ஆகாயமாத்நிரமாக இருந்திடில், அவ்வித அருபமான ஆகாயத்தில் நின்றும் ஆகாசமான ஸ்வரூபமுடைய ஜகம் உண்டாயிற்றென்று சொல்லக்கூடாது. ஆகையால் ஆகாயத்தைத்தவிர ஜகம் வேறில்லவேயில்லை. இங்ஙனமாயின் தோற்றிற்றென்று சொல்லவேண்டும். தொற்றிடில் ஆகாயத்திற் றோற்றியதா, ஆகாயத்திற்சீவனிடமாகத் தோற்றியதா? ஆகாயம் ஜடமானதால் ஜகமாகத் தானேதோற்றாது. சீவனிடமாகத் தோற்றிய தென்னில்; அவ்விதசீவன் இந்திரியரூபனா, அந்தக்கரணரூபனா, அஞ்ஞானரூபனா, அல்லது இந்திரியம் அந்தக்கரணம் அஞ்ஞானம் இம்மூன்றோடுங்கூடியஅறிவா, அல்லது இம்மூன்றுக்கும் அப்புறப்பட்டசுத்தஅறிவா? கவது இந்திரியமேசீவன் அவனிடமாக ஆகாயத்தில் ஜகம் கற்பிக்கப்பட்டதென்னில்? இந்திரியத்துக்கு விஷயமாகவிளங்கிய ஆகாயம் விளங்கமாத்நிரஞ்செய்யுமேயன்றி, ஆகாயமென்றகற்பனைகூட அதில் விளங்கத்தகாது. மேலும் மற்றநான்குபூதங்களை உள்ளும் வெளியும் வியாபித்த ஆகாயத்தைத்தவிர நான்குபூதங்களும் வேறில்லையென்றும்- நான்கு பூதங்களும் உண்டாகவேண்டுமானால் ஆகாயமே காரணமாயிருக்கவேண்டுமென்றும்- அருபமான அவ்வாகாயத்தில் நின்றும் ரூபமுடையஜகம் உண்டாகத் தகாதென்றும்- அவ்வாகாயத்

தைத்தவிர ஜகம்வேறில்லவேயில்லைபென்றும் - நிரூபித்ததுபோல, இவ்வாகாயமும்விளங்கவேண்டுமானால் இந்திரியமன்றிக் கூடாததினால் எவ்விடமாய் ஆகாயம்விளங்கிடினும், அவ்விடமாய் இந்திரியசத்தையும் இடைவிடாத்தன்மையாய் விளங்கவேண்டும. அங்ஙனம் இந்திரியசத்தை இடைவிடாத்தன்மையாய் விளங்கிடில், ஆகாயம் விளங்குதலைத்தவிர வேறொருக்கின்றதென்று கூறப்படாது.

மேலும் நாமரூபங்களெல்லாம் வாசனரூபங்களானால், அவ்வாசனே அந்தக்கரணத்தைச்சார்ந்ததால் இந்திரியத்தில் விளங்கிய வஸ்துக்களை, மனமானது நாமரூபமுடையதாகமாத்திரஞ்சங்கற்பித்திடும். அப்படியாகில் அவ்வித நாமரூபங்களுடையதாகவே அவ்வஸ்துக்களை இந்திரியம் விளங்குவித்திடத்தெரியும்.

இங்ஙனங் கூறியபிரகாரம் இந்திரியத்தின்விளக்கமே விரிவாய் விளங்கத்தெரிய அவ்விளங்குதலில் நாமரூபமில்லாததினால், ஆகாயமென்ற நாமரூபம் சங்கற்பமுடைய மனதாற்றேன்றி இந்திரியத்தினிடமாய் விளங்குகின்றதாகக் காணப்படுகின்றது.

ஆகையால் இந்திரியத்திற்கேன்றியது விளங்குதலும் மனதிற்கேற்றியது நாமரூபமுமாகலாம். அவ்விதவியாகஇந்திரியவிளங்குதல் மாத்திரமாயுள்ள விளங்குதலில், மனதாற்ற்கற்பிக்கப்பட்ட ஆகாயமென்றநாம

ரூபத்தன்மை இடைவிடாமல் நிறைந்திருந்தபோதிலும்,, அவ்விளங்குதல் மனோவிகாரமான ஆகாயமென்ற நாமரூபத்துக்கு ட்பட்டதல்ல.

முன்சொன்ன பூதங்களை இந்திரியத்தைத்தவிர வேறில்லையென்று நிஷேதித்ததுபோல, இவ்விந்திரியவிருத்தியில் விளங்கிய வியாபகவிளங்குதலை மனதைத்தவிர வேறில்லையென நிஷேதிக்கத்தகாது: ஆகவே இந்திரியத்துக்கு இந்திரியமென்ற நாமரூபமாத்திரம் மனதின்சங்கற்பத்தைத்தவிர வேறில்லையெனச்சொல்லலாம். அவ்விதசங்கற்பரூபமான மனதின் விகாரத்தாம் ரோன்றி இந்திரியத்தின் முன்னிலையாக விளங்குகின்ற நாமரூபங்களை, மனதின்சங்கற்பப்பிரகாரம் நிச்சயப்படுத்தும் புத்தியின்விளங்குதலென்ன- அப்பிரகாரம் ஆலோசிக்குஞ்சித்தத்தின்விளங்குதலென்ன-சொந்தமாகக்காட்டுந் திறமையையுடைய அகங்காரத்தின் விளங்குதலென்ன-இவ்வளவு விளங்குதலும் வியாபகமாகிய இந்திரியவிளங்குதலில் மனதாற்ற்கற்பிக்கப்பட்ட நாமரூபங்களை முன்னிட்டிருந்தபோதிலும்,, நாமரூபம் கற்பிதமானதுபோல புத்திசித்தம் அகங்காரம் இவைகளின் விளங்குதல் கற்பிதமாகத்தகாது: ஆனால் சங்கற்பரூபமான நாமரூபத்தை முன்னிட்டிவந்தவிவகாரங்களை நிச்சய ஆலோசனை சொந்தத்தன்மை இவைகளாகத் தோற்றிய சங்கற்பா

ம்சமாத்திரம் கற்பிதமாகலாம். அப்படியே மனதுக்கு மனமென்றசங்கற்பத்தன்மை மாத்திரம் கற்பிதமாகுமேயன்றி, அதின்விளங்குதல் கற்பிதமாகத்தகாது.

இவ்விதமனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவ்வளவும் சங்கற்பவிஷயங்களன்றி விளங்குதல்மாத்திரம் சத்தியமாயின், முன்னிந்திரியத்தில் விளங்கிய வியாபகவிளங்குதலைத்தவிர வேறுவிளங்குதல் பேதமுடையதாகச் சங்கற்பிக்க இடமில்லாததால், பூதபௌதிகமுதல் அகங்காரம்வரையிலுந்தோற்றியசகல ஜகமும் விளங்குதலைத்தவிரவேறில்லையென்று அநுபவிக்கவரலாம்.

சுழுத்தியில் அவ்விளங்குதலுமில்லாததினால் இந்திரியம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரமாகிய இவைகளற்றவிடம் அந்தக்கரணமானதால், அவ்வந்தக்கரணமே விளங்குந்தன்மைபுடையதாகக்காணப்படுவதால், அவ்வந்தக்கரணமானவிளங்குதலைத்தவிர மேற்சொன்னஜகம் வேறில்லையென்னில்; அச்சுழுத்தியில் அந்தக்கரணமில்லாவிடினும் அஞ்ஞானமிருக்கின்றதாகவேஒப்பவேண்டும்: எங்ஙனமென்னில், சுழுத்தியில் அந்தக்கரணமில்லாததினால் விளங்குதலில்லையென்று சொல்லவேண்டுமானால், அவ்வந்தக்கரணமில்லையென்று விளங்குவிக்க ஒருவிளங்குதல் அத்தியம் எவர்களும் ஒப்பவேண்டும். அவ்விதவிளங்

குதல் சுழுத்தியில் அஞ்ஞானரூபமாய் விளங்குவதால், அவ்விளங்குதலும் அஞ்ஞானத்தைத்தவிர வேறுகக்காணப்படாததினாலும், சகலரும் விழித்தபின் ஒன்றுந்தெரியாமற்றாங்கினேனென்று சுழுத்தியின் அஞ்ஞானஅநுபவத்தை அநுபவமாகச் சொல்வதினாலும், அவ்விதகாரணமான அஞ்ஞானத்தைத்தவிர மேற்சொல்லிய அந்தக்கரணதிகளுக்குச் சுழுத்தியில்வேறுகாரணங்காணப்படாததினாலும், அஞ்ஞானத்தைத்தவிர ஜகம்வேறில்லையென்றுவரவேரிட அவ்விதஅஞ்ஞானமும் விளங்குதலினாலேயே விளங்கவேண்டும். அத்தலத்தில் விளங்குதல் ஒப்புதலாகிவிடில் அஞ்ஞானமிருந்ததாகக்கூறத்தகாது. அஞ்ஞானமென்றபெயர் விளங்குதலினில்லாமைரூபமானதால், விளங்குதலிருக்குமிடத்தில் விளங்குதலினில்லாமையாகிய அஞ்ஞானம் இருக்கின்றதாக ஒப்புதற்குச் சரியாகநிரூபிக்கத்தகாததினால், விளங்குதலையிருந்ததென்று வாதிக்கப்படாதபடிக்கி அநுபவங்களால் ஒப்பவேண்டும்.

ஆனால்மேற்கண்டசகலமும் ஓதோன்மையாய் விளங்குகின்றவிளங்குதலைத்தவிர முக்காலத்திலும் வேறில்லையென்னில்; அந்தக்கரணமென்றும் அஞ்ஞானமென்றும் விளங்குதல்மாத்திரமாயும் மறைவாயுமுள்ள இருவகைவிளக்கமும் விளங்கக் காரணமய

தென்னில்? விளங்கியதென்றும் மறைந்ததென்றும் இருவகையாய்த்தோற்றியசங்கற்பரூபமான மனங்காரணமேயன்றி, வேறுகாரணமில்லை.

ஆலுல் எல்லாம் விளங்குதல்ரூபமாகில், சங்கற்பரூபமான மனமாதிரும் விளங்குதலுக்கு அந்நியமா? விளங்குதலுக்கு அந்நியமாகில், அஞ்ஞானம்போல இல்லாததாகத்திரியும். விளங்குதல்ரூபமாகில், அதனை மனமென்றுசொல்லக்கூடாது. இங்ஙனமாயின் ஜகமுதல் அஞ்ஞானம்வரை விளங்குதலைத்தவிர வேறுகாணப்படாததினால், விளங்குதலென்ற தின்பொருள் அறிவுரூபமானதால், மேற்சொன்னபிரகாரம் முக்காலத்திலும் அறிவைத்தவிர வேறுகாணப்படாததினால், அவ்விதஅறிவை இந்திரியமென்றாவது அந்தக்காரணமென்றாவது அஞ்ஞானமென்றாவது அவைகளுடன்கூடிவிளங்கிற்றென்றாவது எவர்களாலும் சுருதியுத்தி அதுபவங்களால் நிரூபிக்கத்தகாததுதான். கற்பனையன்றிக்கற்பியங்கூடாது: கற்பகனன்றிக் கற்பனைகூடாது: சிவனென்பது கற்பகரூபமானதால் கற்பனையின் வித்தாவான். ஆன்மாவினிடத்திலோ விருத்தியில்லாததன்மையால், கற்பியம் அதற்கேதுவான கற்பனை அதற்கேதுவான கற்பகன் என்றமூன்றுதன்மையும் முக்காலத்திலும் ஒப்பக்கூடவேகூடாது.

ஆதையால்சுத்தஅறிவானஅவனைச் சிவனென்னக்கூடாது. சுருதியுத்தி அதுபவங்களினால் பிரமமென்று சொல்லுவோமென்னில்; பிரமமென்றவிவகாரமும்தீவத்தன்மை முக்காலத்திலுமில்லாததினால் நிரூபிக்கத்தகாது. சிவன் பிரமம் இரண்டு விவகாரமும் கற்பனையைச் சார்ந்ததால், சிவன் பிரமம் என்றகற்பனைமாதிரும் கற்பிதம் இவ்விரண்டுவிவகாரங்களிலும் விளங்கியவிளங்குதல் அகற்பிதம். ஆகையால் சருவவிவகாராதிதமாயுள்ள விளங்குதலைத்தவிர யாதொரு விதம்படும் முக்காலத்திலுமில்லவேபில்லையென்று விளங்குதல்மாதிரமாய் நில்லாமல்பின்று விளங்கிடுவார்கள்.

முற்றிற்று

மூன்றாவது

கடினாதிருணப்பகுப்பாகப்பிரித்த

பிரகரணம்.

மேற்கண்டபகுதியைக்குறித்துச் சிலகாலத்தில் இப்படியும் ஆலோசிக்கின்றார்கள். எப்படியென்னில் பிருதுவி என்பது கடினத்தைத்தவிர வேறில்லை: கடினமென்பது வாயுவின் சலனவிசேஷமுடைய அக்கினியின் தகனசாமர்த்தியத்தால் ஸ்தப்தமாகிய அ

புவின்திரவகுணத்தைத்தவிர முன்சொன்ன கடின குணமும் பிருதுவியினுடன்கூடவேறில்லாததாகலாம். அப்புவின்திரவகுணமும் அக்கினியின்தகனகுணத்தால்மிகுந்து தகிக்கப்படத்தெரிய, திரவம்காணப்படாததால் அதுவும் அப்புவோடேகூட அக்கினியின்தகனகுணத்தைத்தவிர வேறில்லாததாகலாம். கடினகுணமாயும்திரவகுணமாயும்விளங்கியபிருதுவியும் அப்புவும் உஷ்ணகுணத்தைத்தவிர வேறில்லாவிடில், நிராதாரமாகக்கொண்டு எந்தவாயுவின்கலனவிசேஷமானஸ்பரிசத்தால் திரவகுணமாயும் கடினகுணமாயும் விளங்கிநின்றதோ, அந்தவாயுவின நிராகாரஸ்பரிசகுணமாத்திரமாய்ச்சேஷித்து முன்போலவே மூன்றுபூதங்களும் இல்லாததாகி விடநேரிடும்.

ஆகாயம் அசங்கபதார்த்தமானதால் ஸ்பரிசகுணரூபமான வாயுவைத்தவிர ஸ்பரிசயோக்கியமான சங்கிருபமூன்று பூதங்களும்இல்லாததினாலும், தனக்குத்தானேஸ்பரிசமாகநிஹிக்கத்தகாததினாலும், ஸ்பரிசரூபமானவாயுவுக்குஸ்பரிசத்தன்மைசித்தியாததினால்ஆகாயத்தன்மையைத்தவிர வேறில்லாததாகிவிடும்.

அவ்விதஆகாயமும் சப்தகுணத்தைத்தவிரவேறில்லாததினால், ஸ்பரிசமில்லாவிடத்தில் சப்தமுண்டாகக்காரணமில்லாததினாலும் நிராகாரமானதினாலும் வியாபகமேஆகாரமென்றிடில்; இந்திரியவியாபக

த்தைத்தவிர வேற்றருக்கின்றதாக நிரூபிக்க உபகாரப்படாததினாலும், அதற்குவெளித்தன்மையே ஆகாரமென்று ஒப்பினால், அவ்விதவெளித்தன்மையும் ஸ்பரிசாபாவத்தைத்தவிர வேறுகாணப்படாததினாலும், அதற்கு இந்திரியவியாபகத்தைத்தவிர வேறுதன்மை ஒப்பத்தக்கதல்ல.

இங்ஙனமாயின் பஞ்சகுணங்களோடு பஞ்சபூதங்களும்இல்லாததினால், சகலஜகங்களும் சகலஸ்தூலதேகங்களோடுகூட இல்லாததாகமுடியும்: ஸ்தூலதேகமுதலியசகலஜகங்களும்இல்லாவிடில், பஞ்சேந்திரியங்களும் விஷயகிரகணவல்லமையினால், இந்திரியங்களென்ற விளங்குதலைபடைந்திருப்பதினாலும், ஸ்தூலதேகமன்றிச் சித்திக்கமாட்டாததினாலும், நிர்விஷயங்களாயும் நிராதாரங்களாயுங்கொண்டு மனதைத்தவிர வேறில்லாததாகவேமுடியும்.

மனமென்பது வாசனாரூபமானதால் வாசனையென்பது இந்திரியங்களின் வியாபாரங்களையும் விஷயங்களையுந்தவிர வேறில்லாததினால், இந்திரியங்களும் அதின்வியாபாரங்களும் அதின்விஷயங்களும் மேற்சொன்னபடி இல்லாவிடில், வாசனையும் இல்லாததாகவேசித்திக்கும்: வாசனை இல்லாவிடில் மனதுமில்லாதாகவேசித்திக்கும்; மனமில்லாவிடில், புத்தி சித்தம் அகங்காரம்இம்மூன்றும் திரியில்லாததீபம் போல்

இல்லாதவையாகக்காணப்படும்.

இந்தநான்குமில்லாதவிடம் சூனியமென்றாவது அறியுந்தன்மையிலாததினால் அஞ்ஞானமென்றாவது நிரூபிக்கப்பகாரப்படத்தகாது. சூனியமென்றால் ஜகமுதல் அகங்காரம்வரையுள்ள யாவைகளும் சூனியமா, அல்லது இவைகளைச்சூனியமென்றறிந்து நிரூபிக்கின்றஅறிவே சூனியமா? அறிவைத்தவிரமற்றது சூனியமென்று நிரூபிக்கில்: அவைகள்ஸ்வயம் முக்காலத்திலுமில்லாததினால், முக்காலத்திலுமில்லாதச்சுவிஷ்ணானத்தை இல்லையென்றவிவகாரம் உபகாரப்படாததுபோல உபகாரப்படத்தக்கதல்ல.

அதையறிந்தஅறிவைச்சூனியமென்றிடில்; கண்ணன்றி விஷயஞ்சித்தியாததுபோல, சூனியமென்றவிஷயமும் அறிவையன்றிச் சித்தியாது. சூனியமும் அறிவும்இருப்பதாகஒப்பிடில்; முக்காலத்திலுமில்லாததே சூனியமானதால், இல்லாததை இருக்கின்றதாக எப்படி ஒருக்காலும் ஒப்பக்கூடாகோ, அப்படியே இரண்டாம்வஸ்துவை எதிரிடாது ஏகத்தன்மையாபிருக்கின்றஅறிவையும் இருக்கின்றதாக ஒப்பவேண்டும்.

அப்படியே அவ்விடத்தில் அஞ்ஞானமிருக்கின்றதாகஒப்பிடில்; சூனியம்போலவே அறிவன்றிஒப்பத்தகாது. அறிவு அஞ்ஞானம் இரண்டுமிருப்பதாக ஒப்பினால்; அவ்வஞ்ஞானம் அறிவைமறைக்கின்றதா ஜகத்

தைமறைக்கின்றதா? அறிவைஎன்னில்; கண்ணன்றி இருள்சித்தியாததுபோல், அறிவன்றிச்சித்திக்கத்தகாது. ஜகத்தைமறைக்கின்றதென்னில்; முக்காலத்திலுமில்லாதஜகத்தை எவ்விதமாக மறைக்குமென்பது கூடும். மேலும் சூனியம் அஞ்ஞானம் என்றஇரண்டு தன்மையும் சங்கற்பத்தாற் றேற்றவேண்டு வதால், முன்சொன்னபிரகாரம் சங்கற்பத்தன்மையுடையமனம் முக்காலத்திலுமில்லாவிடில், இதுகளுமில்லாததாகவே சித்திக்கும். அப்படியே அறிவையுஞ்சொல்லக்கூடாதோவென்னில்; அறிந்தே இல்லை யென்று சொல்லவேண்டியிருப்பதால், அறியுந்தன்மை அறிவுக்கேயன்றி வேறொன்றிற்குங்கூடாததினாலும், தன்னைத்தவிர மற்றொருபொருள் தன்னிடத்தில் முக்காலத்திலுமில்லாததினாலும், தன்னைத் தானறியத் தன்னிடத்தில் திரிசியஅம்சமில்லாததினாலும், தானாகவேசித்தித் திருக்கின்றது. முக்காலத்திலும் தானேதானாகச்சித்திக்க, எல்லாம் தானேதானென்று அநுபவியாமலநுபவிக்க ஆனந்தபரவசத்தராய் அப்படியே ஆனந்தக்கடலாகிவிடுகின்றார்கள.

முற்றிற்று.

உ

நான்காவது.

சப்தாதி குணப்பகுப்பாகப்பிரித்த

பிரகரணம்.

இந்தப்பிரகாரமாயுஞ்சிலகாலத்தில் ஆலோசிக்
கின்றார்கள் பிருதுவியில் சப்த ஸ்பரிச ரூபரச கந்தம்
இவ்வளவுங்காணப்படுவதால், இவைகள் மற்றப்பூதங்
களின்குணமாயிருப்பதால், மற்றப்பூதங்களும் அவ
ற்றின்குணங்களும் இப்பூதமும் இதின்குணமும் எ
ன்னமாய்ச்சேர்ந்திருக்கின்றதென்றுபார்க்க, எல்லாக்
குணமும் எங்கும் இடைவிடாத்தன்மையாகக்காணப்
படுவதால் எங்கும்எல்லாப்பூத முமிருக்கவேண்டும்.

அதில் கடினமுள்ள இடங்கெல்லாம் கந்தமாகக்
காணப்படுவதால், கந்தத்தைத்தவிரக்கடினம்வேறில்
லாததினால் கிஷ்ணவருணத்தோடுங்கூடப் பிருதுவி
யுமில்லாததாகவேசித்திக்கும். அவ்விதகந்தம் முன்
பிருதுவியில் இடைவிடாத்தன்மையாகக்காணப்பட்
தால், அவ்விதபிருதுவியில் இடைவிடாத்தன்மை
யாகக்காணப்பட்ட இரசமும் கந்தத்தைத்தவிரப்பிரு
துவியில்லாவிடில், கந்தசத்தையில் இடைவிடாத்தன்
மையாயிருக்கவேண்டும்.

இரசமென்பது தனதுகாரணமானசலத்தின் கு
ணமானதால், முன்சொன்னகந்தமும் தன்னைத்தவிர
கடினம் கிஷ்ணவருணம் பிருதுவி இவ்வளவு மில்லை
யெனநிஷேதித்திட, நிராதாரமாகக்கொண்டு தன்னை
யுள்ளும்வெளியும்வியாபித்திருந்த இரசமாத்திரமாக
வேசேஷித்திடும். அவ்விதஇரசம் சலத்தில் எவ்விடத்
திலும் சுக்கிலவருணம் சீதஸ்பரிசம்நெகிழ்ச்சி இவை
களோடும் இடைவிடாத்தன்மையாகக்காணப்படுவதா
ல், அவைகளைச்சோதிக்குங்காலத்தில் திரவமன்றிச்
சீதங்கிடையாது: சீதமன்றிச்சுக்கிலவருணங்கிடை
யாது: சுக்கிலவருணமன்றி இரசங்கிடையாது: இரச
மன்றி அப்புக்கிடையாது: அவ்விதஅப்பு இரசத்தை
த்தவிரவேறில்லையென்னில்; அவ்விதஇரசத்தைவெ
ருப்பென்றாவது சீதமென்றாவது நைப்பென்றாவது
சொல்லத்தகாது. ஆகவே அவைஇரசத்தைத்தவிர இ
ல்லாதவையாகவேசித்தித்திடும்: அவையில்லாவிடில்
தானும் நிராதாரமாகக்கொண்டு இல்லாததாகவேசித்
திக்கும்.

அப்படியே அக்கினியும்நிராதாரமாகக்கொண்டு
ரூபமற்றுத் தனதுகாரணமானஸ்பரிசரூபவாயுவில்ல
ங்கி ஸ்பரிசமாத்திரமாய்ச்சேஷித்திடும். அவ்விதவாயு
அருபமானதால், ரூபமற்றதாகக்கொண்டு இல்லாத
தாகவேதெரியும்: அதற்கு ரூபமில்லாவிடிலும் ஸ்பரி

சத்தன்மையிருப்பதால், இல்லையென நிரூபிக்கத்தகாதென்னில்? அதற்கு அவ்விதஸ்பரிசம்குணமா, அல்லது சுபாவமா? குணமென்னில்; அருபத்துக்கு ஸ்பரிசங்கிடையாது. சுபாவமென்னில்; மேற்சொன்னபடி காரியபூதங்கள் முக்காலத்திலுஞ்சித்தியாததினாலும், காரணபூதமான ஆகாயம் நிராகாரமானதாலும், சம்பந்தரகிதமாகக்கொண்டு ஸ்பரிசமேசித்தியாவிடில் வாயுவிருக்கின்றதாகன்னமாக ஒப்பப்படும். ஸ்பரிசமில்லாவிடில் வாயுவில்லாததினால் ஸ்பரிசமன்றிச் சப்தம்விளங்காது. சப்தத்தைத்தவிர ஆகாயத்துக்கு வேறேதன்மையில்லாததினால், ஆகாயமுமில்லாததாகவேகாணப்படுகின்றது. அதற்கு விரிதல் சுபாவமும் சப்தம் குணமுமாயிருக்கும்போது இல்லையென்று என்னமாகச் சொல்லக்கூடுமென்னில்; ஸ்பரிசமில்லாததினால் சப்தம் ஒப்பக்கூடாதென்றது, வாயுவின் ஸ்பரிசத்தைப்பற்றியதற்கேயன்றி, இந்திரியத்துக்கும் ஆகாயத்துக்கும் சம்பந்தம் என்கூடாது. சம்பந்தங்கூடுமாயின் சப்தம் விளங்கத்தடையிலையென்னில்; இந்திரியம் ஆகாயம் இவ்விரண்டின் சம்பந்தத்தால் சப்தம் உற்பவிக்கின்றதா அல்லது விளங்குகின்றதா? இல்லாதசப்தம் உற்பவிக்கின்றதெனின், இல்லாதருபமும் உற்பவிக்கின்றதெனவரும். விளங்குகின்றதெனின்; விஷயமாயிருந்திடில் விளங்கவேண்டும். இந்திரியம் உள்ள

தையினங்குவிக்குமேயன்றி இல்லாததையினங்கு விய்யாது.

முன்சொன்னபிரகாரம் ஆகாயத்திற்கு சம்பந்தமில்லாததினால் சப்தமுமில்லாததெனவேதாற்பரியம். வெளியென்பது நான்குபூதங்களின் அபாவத்தையிட் டெவந்ததால், அபாவத்தைப்பாவபதார்த்தமாக நிருணயிக்கத்தகாது. இங்ஙனமாயின் பிருதுவிபுதல் ஆகாயம்வரை அதன்குணங்களோடுகூட அபாவபதார்த்தமானதால், அவைகளைவிளங்குவிக்குந்தன்மையால் வந்த இந்திரியமென்றவிவகாரமும், அபாவமாகவே சித்திக்கவேண்டும். இந்திரியமென்றதன்மைவிஷயத்தால்வந்ததா, இந்திரியத்தால்வந்ததாமனதால்வந்ததா? விஷயத்தாலென்னில்; விஷயம் அபாவமானதாற் சித்தியாது. இந்திரியத்தாலென்னில்; விஷயகிரகணவல்லமைசித்தித்திடில் இந்திரியமென்னப்படும். விஷயமில்லாவிடினும் விஷயங்களைக்கிரகிக்கின்ற இந்திரியமிருக்கின்றதாக ஒப்பவேண்டும். தனக்குத் தான்விஷயமில்லாததினால், தானே இந்திரியமெனவிளங்காது. விளங்காப்பொருளை இருக்கின்றதாக ஒப்பக்கூடாது. மனதாற்கூடுமென்னில்; மனமென்றது சங்கற்பருபமானதால் இருக்கின்றதைச் சங்கற்பிக்கின்றதா இல்லாததைச் சங்கற்பிக்கின்றதா? இருக்கின்றதைச் சங்கற்பிக்கின்றதென்னில்; இந்திரியமுதற்சகலமும் அப

வபதார்த்தமானதால், இவைகளைச் சங்கற்பி க்கின்ற தென்கூறக்கூடாது. இல்லாதவைகளைக் கற்பிக்கின்றதென்னில்; ஒருகாலத்தில் வந்தியாபுத்திரனையுந் கற்பிக்கவரும். மேலும் மனதாற்சங்கற்பி க்க வேண்டிமானால் சாக்கிரம் சொப்பன மென்ற இரண்டவஸ்தைகளிலும் இந்திரியவாசனையை இல்லாததாகக்கொண்டு கற்பிக்கவேண்டும். ஏதெனில் முன்னமே இந்திரியங்களை அபாவரூபமாகக்கூறினதாற்றான். அங்ஙனமாயின் மனதாற்கற்பித்தசொப்பனம் பிறவியந்தகந்திருஷ்டியில் ரூபம்விளங்குவதுபோல, இந்திரியவாசனையில்லாதமனதுக்கு சொப்பன முதலிய ஜகம் விளங்கிடத்தெரியும்.

இப்பிரகாரம் சாக்கிரம் இந்திரியத்தோடும் சொப்பனம் மனதோடுங்கூடிவிளங்காவிடில், மூன் இந்திரியம் அபாவமாகக்கூறப்பட்டதுபோல, மனமும் அபாவமாகவேசித்திக்கும். மனமுதற்சகலமும் அபாவமாகச்சித்தித்திடில் விருத்தியில்லாததன்மையால் ஞானமுமில்லாததாகவேசித்திக்கவேண்டும். ஞானமில்லாதவிடம் அஞ்ஞானமானதால், அஞ்ஞானமாத்திரமாயிருக்கின்றதாகஐப்பவேண்டும். இவ்விதமாகநிறுபிக்கத்தெரிய, “ஞானம் அஞ்ஞானமென்ற இவ்விரண்டுவிவகாரமும் மேற்சொன்னபடிமனமில்லாததன்மையால், என்னமாகக்கற்பிக்கக்கூடும். ஞானமில்லா

விடம் அஞ்ஞானமென்றால், ஜகத்ஞானபாவமா அதிஷ்டான ஞானபாவமா? ஜகத்ஞானபாவமென்றால்; ஜகம் முக்காலத்திலுமில்லாததினால், இருந்தழிந்ததே அபாவமானதால், ஜகத்ஞானமெயில்லாவிடில் ஜகத்ஞானபாவ மிருந்ததென எவ்விதமாகக்கூறத்தகும். அதிஷ்டான ஞானபாவமிருந்ததெனின், பாவமாயாகிலும் அபாவமாயாகிலும் ஒருவஸ்துவிளங்கவேண்டுமானால், ஞானமன்றிவிளங்கத்தகாது: அவ்விதஞானத்தைப் பாவாபாவ விவகாரங்களுக்கு அதீதமாகவேயொப்பவேண்டும். பாவாபாவ விவகாரங்களுக்கு அதீதமாகவிளங்கியஞானத்தை இல்லையென்றுநிஷேதிக்கத்தகாது: இருக்கின்றதென நிருணயிக்கவுந்தகாது: இருக்கின்றதென்றபாவவிருத்தியும் இல்லையென்ற அபாவவிருத்தியும் சங்கற்பரூபமான மனதைச்சார்ந்ததால், முன்னமேமனமில்லாததாகச்சித்தித்ததுபோல, பாவாபாவவிவகாரமுமில்லாததாகச்சித்தித்திடும்.

இங்ஙனஞ்சித்தித்திடில் முக்காலத்திலும்பாவாபாவாதிகுணஞானத்தைத்தவிர வேறுஜகமில்லாததினால், “ஜகச்சிருஷ்டாசனென்றும் ஜகதபிமானி சிவனென்றும்விவகாரம்வரக்கணக்கில்லை: சிவேசபேதம்முக்காலத்திலுமில்லாவிடில், அவைகளின்னாகியமாகிய பிரமபதவியென்றவிவகாரமும் மிகவுஞ்சித்திக்கத்தகாததுதானெனத்தெளிந்து அறிவாய்விள

ங்கிட அகோ- விசித்திரமெனப்பிரமானந்தபரவசர்க
ளாய்வினங்குகின்றார்கள்.

முற்றிற்று

ஐந்தாவது

கிரியாதிசக்திப்பகுப்பாகப்பிரித்த

பிரகரணம்

அநுபவிக்கப்படுகின்ற இந்தஜகம்உற்பத்திராச முடைய
காரியவஸ்துவாகக்காணப்படுவதால், காரியமென்ற
ல்கிருதிஜென்னியமெனப்படும்; கிருதிஜென்னியமாகி
ல் இச்சைஞானமிரண்டுமன்றிக்கிருதிருபகிரியாசக்தி
சித்தியாது எங்ஙனமெனில் ஒருகுலாலனலுண்டாக்
கப்பட்டகடம் குலாலனது இச்சாஞானம்பொருந்திய
கிரியையன்றிப்படிசித்தியாதோ, அப்படியேராசகீவ
கருடையஇச்சாஞானக்கிரியையன்றி ஜகம்சித்திக்கமா
ட்டாது. இங்ஙனமாயின்கலஜகத்தையும் கிரியாசக்தி
மாத்திரமாகப்பிரிக்க, இச்சாசக்திமாத்திரமாய்த்தனி
த்துப் பொருளில்லாததாய்க்கொண்டுஞானசக்திமாத்
திரமாய்ச்சேஷித்திடும்: ஞானசக்திமாத்திரமாய்ச்சே
ஷித்திடில், மேற்சொன்னசகலஜகமும் இச்சாகிரியா

வீனங்களாகக்கொண்டு ஞானசக்திமாத்திரமாகவே
சேஷித்திடும். அப்பொழுதுஞானசக்தியும் நாமரூப
த்தோற்றுதலற்று ஏகாகாரமாய் அகண்டமாகவிளங்
கிடத்தெரியும்.

அதெப்படியாகு மென்னில் ? நானாவருணங்
களால்விசித்திரமுடையதாய்விலையேறபெற்ற ஒரு ச
வுக்கவஸ்திரம் தூலாகப்பிரிக்கப்பட வஸ்திரமென்கி
றபெயர்நீங்கி தூல்மாத்திரமாய்ச்சேஷித்து, அந்ததூ
லும்பிரிக்கப்படப் பஞ்சமாத்திரமாய்ச்சேஷித்து, அ
ப்பஞ்சம்பிரிக்கப்பட ஆகாயமாத்திரமாய்ச்சேஷித்து
அவ்வாகாயமும்பார்வையில்திவங்கிப் பார்வையைத்
தவிர எப்படிவேறில்லாததாக ஆகிவிடுமோ, அப்படி
யேசகலஜகமும் பார்வையுபமான ஞானத்தைத்தவிர
இல்லாததாகவேவிளங்கிடும்.

அவ்விதஅகண்டமாய் விளங்கும்பார்வையாகிய
ஞானமும், நாமரூபங்களாகத்தோற்றியஜகத்தை மு
ன்னிட்டுவந்த சீவேசடேதமில்லாததாகவேகொண்டு
விளங்கிடத்தெரியும். அவ்விதஞானத்துக்குச் சீவேச
பேதத்தோடுங்கூட ஜக முக்காலத்திலுமில்லா விடிற்
பார்வையெனும் ஞானதருமமும் ஞானத்தைத்தவிர
வேறில்லாததாகவே சித்தித்து, ஞானுரு ஞான ஞேய
மற்ற சுத்தஅகிஷ்டானஞானமாத்திரமான தான் மா
த்திரமாகவே விளங்குகின்றதென ஆனந்த உற்சித்தங்

கொண்டு அப்படியே ஆனந்தக்கடலாகி விடுகின் றார்கள்.

முற்றிற்று

ஆறாவது

ஜகத்தைஇதம்விருத்தியாற்பிரித்த

பிரகரணம்

நானாநாமரூபங்களுடன் அநேகபிரமாண்டகோ டிகளாய்விளங்குகின்ற இந்தஜகத்தை, தியானவிசேஷ த்தால் இதுஜகமென்று விஷயிகரிக்கத்திரிய, இது ஜகமென்றஞானத்தில் இதுவென்றும் ஜகமென்றும்இ ரண்டுஞானமொன்றாய்க் காணப்படுகின்றது.

அதைச்சோதிக்குங்காலத்தில், ஜகதர்மத்தை அவ ச்சேதமாகுடைய ஜகத்தென்றவிசேஷியஞானத் தோடும், இதின்தர்மத்தை அவச்சேதமாகுடையஇது வென்றவிசேஷியஞானத்துக்கு, ஒருவிருத்தியிற்சமா னஇருப்புக்காணப்படுவதால், இரண்டுஞானத்துக்கு ம் ஒருவிருத்தியே அதிகரணமாகின்றது.

அவ்விதஇரண்டுஞானத்தில், இதம்விருத்தியா ருடஞானத்தில் ஜகவிருத்தியாருடஞானம்விளங்குவ தால், கிளிஞ்சிலிற்போன்றிய இதுரஜதமென்றஞானம்

ஜகத்தைஇதம்விருத்தியாற்பிரித்தது ௩௩

இருவகையாய்த்தோற்றினும், இதுவென்றஞானம் மு ன்விளங்குகின்றசுத்தியையும் தோற்றுகின்றவெள்ளி யையும் அவலம்பித்துஎப்படிவிளங்குகின்றதோ, அப் படியேஇதுஜகமென்றஞானத்தில்இதுவென்றஞானம் தோற்றியஜகத்தையும் அதின்அதிஷ்டானப்பொருளோ டும் அவலம்பித்தேவிளங்கவேண்டும்.

இங்ஙனமாயின்சுத்தியில் ஆரோபிக்கப்பட்டரஜத ஞானத்தில், ரஜததர்மமாத்திரம் நிஷேதிக்கப்பட, அ வ்விதரஜதஞானம் இதுவென்றஞானமாத்திரமாய்ச்சே ஷித்து, அதுவேசுத்திஞானமாய்விளங்குவதுபோல், ஜ கதர்மம்நிஷேதிக்கப்பட ஜகதர்மத்தை உள்ளும்வெளி யும்வியாபித்த இதுவென்றஞானமாத்திரமாய்ச்சேஷித் து, இந்தஜகத்துக்கு அதிஷ்டானமான ஞானமாத்திர மாய்விளங்கிடத்தெரியும். அவ்விதஅதிஷ்டானத் தை ச்சுருதியுக்கிஅதுபவங்களாற்சோதித்துப்பார்க்கப், பி ரஞ்ஞாயைத்தவிர வேறுகாணப்படாததினால், பிரஞ் ஞாயென்பதுஞானசுபாவமானதால், ஆகாயத்தில் ஆ காயபேதம்போல் ஞானத்தில்ஞானபேதம் ஒப்பத்தகா து: பேதம் ஒத்திடில் விசேஷம் வேண்டும், ஞானமோ நிர்விசேஷம்.

இங்ஙனமாயின் இதுசுத்திகையென்ற ஞானத் திற்சுத்திகைஜடமானதால், திருசியமாகியசுத்திகாதர் மத்தோடும்விளங்கிய, இதுசுத்திகையென்ற ஞானம்

தர்மதர்மியாகக் காணப்பட்டிடும்,, இதுஜகமெ
ன்றஞானத்தில் ஜகதர்மம் நிஷேதிக்கப்பட இதுவெ
ன்றஞானம் அகண்டவியாபகமாபி ருந்தபோதினும்,நி
ர்விஷயமாகக்கொண்டு நிர்விசேஷ கூடஸ்தமாத்நிரமா
ய்ச்சேஷித்து,ஸஜாதியவிஜாதியசுகதபேதரகிதஅதிஷ்
டானசின்மாத்நிரமான, நாமாகவே விளங்குகின்றதெ
னமகாஅச்சரியத்தோடுங்கூட நிஸ்தரங்கசமுத்திரம்
போல்,சுவாத்மானந்தமாத்நிரமாகவேயாகின்றார்கள்.

முற்றிற்று

ஏழாவது

ஜகத்தைநாமரூபப்பாங்காகப்பிரித்த

பிரகரணம்

நானுவாகவிளங்குகின்ற இப்பிரபஞ்சம் சுபாவ
மாகவிளங்குகின்றதா, அல்லதுசீவேஸ்வரர்களால் வி
ளங்குகின்றதா, பிரபஞ்ச லக்ஷணமென்ன, சீவ லக்ஷ
ணமென்ன, ஈசலக்ஷணமென்ன? பிரபஞ்சமென்பது
நாமரூபசுபாவமென்றால்; பஞ்சபூதத்தின்நாமரூபங்க
ளா, அல்லது தேவ- மனுட- பசு- பக்ஷி- விருக்ஷ-
கோபுர-அட்டால-பட்டண- கிராம- கிரக- கட- பட
மடாதி நாமரூபங்களா, அல்லது மொத்தநாமரூபங்க
ளா? பஞ்சபூதங்களின்நாமரூபமே ஜகத்தின்நாமரூப

மென்னில்? பஞ்சபூதங்களைத்தவிர ஜகத்துஇல் லாத
தாகிவிடும். தேவாதிமடாதிநாமரூபமான நானாமரூபங்
களே பிரபஞ்சத்தின் நாமரூபமென்னில்; பஞ்சபூதங்
களும் இல்லாததாகக்கொண்டு ஜகத்துமில்லாததாய்
விடத்தெரியும். மொத்தநாமரூபமேஜகத்தின்நாமரூப
மென்னில்; ஜகத்திலெங்கும்பஞ்சபூதங்காணப்படு வ
தால், இந்தநாமரூபங்களாலந்தநாமரூபங்களும்அந்த
நாமரூபங்களாலிந்தநாமரூபங்களும் விநோதப்பட்டு
இரண்டுநாமரூபங்களுஞ்சித்தியாமல், பிரபஞ்சமுமி
ல்லாததாகவேசித்தித்திடும். அங்ஙனம்பிரபஞ்சம்நாம
ரூபமில்லாததாகக்கொண்டுதானுமில்லாததாகச்சித்தி
த்திடில், அதைவிளங்குவிக்குஞ் சீவேஸ்வரர்களும்இல்
லாதவர்களாகவே சித்தித்திடுவார்கள்.

அகெப்படியென்னில் சீவனுவது ஞானேந்தி
ரிய கன்மேந்திரிய மனோபுத்திசித்தஅகங்கார பிராண
அஞ்ஞானம் இவற்றோடுங்கூடிவிளங்கியசைதன் னிய
மானதால்,ஞானேந்திரியமென்பதுபஞ்சபூதத்தின்சத்
வகுணத்தைத்தவிர வேறில்லாததினால்,ஞானேந்திரி
யத்துக்குச்சத்துவகுணமானது சுபாவமா, ஞானேந்
திரியமென்றபேர்சுபாவமா, அல்லதுஇவ்விரண்டுங்கூ
டினது சுபாவமா? சத்துவகுணம் சுபாவமென்னில்;
இந்திரியங்கள்இல்லாததாய்விடும். இந்திரியங்களென்
றநாமரூபம்சுபாவமென்னில்; பஞ்சபூதத்தின்சத்துவ

குணத்தைத்தவிர வேறாகவேண்டும்: வேறாகக்கூறியிற் சொரூபமில்லாததாகக்கொண்டு இல்லாததாகவேசித்தித்தும். இரண்டுங்கூடியதென்னில்; பரஸ் பர வி ரோதமாகக்கொண்டு ஒன்றுஞ்சித்தியாது. கண்மேந்திரியமும் அப்படியே.

இங்ஙனமாயின் மனோபுத்திசித்தம்அகங்காரம் நான்கும் அந்தக்கரணத்தைத்தவிர வேறில்லாததினால்தான் அந்தக்கரணமென்பது சமஷ்டிபஞ்சபூதத்தின்சத்துவாம்சத்தைத்தவிர வேறில்லாததினால்தான், மேற்சொன்னபிரகாரம் அந்தக்கரணமுஞ்சமஷ்டிபஞ்சபூதத்தின்சத்துவாம்சமும், நாமரூபங்களில்லாததாகக் கொண்டு முக்காலத்திலும் இல்லாததாகவேசித்திக்கவேண்டும்: அந்தக்கரணமும் சமஷ்டிபஞ்சபூதத்தின் சத்துவாம்சமும்இல்லாவிடில், அஞ்ஞானமும் இல்லாததாகவேசித்தித்தும்.

எங்ஙனமென்னில்; அஞ்ஞானமென்பது ஞானபாவமா, ஞானத்தைமறையாநின்றதமோ குணமா? ஞானபாவமென்னில்; அஞ்ஞானம் விளங்கத்தகாததாகக்கொண்டுஇல்லாததாகவேசித்தித்தும். ஞானத்தைமறையாநின்றதமோகுணமென்னில்: தமோகுணத்தால்ஞானம்மறைத்திடப்படில்,தமோகுணம் எவ்விதமாய்த் தானேவிளங்கும். கண்ணைமறைக்கின்ற இருளும் கண்ணும்போலவிளங்குமென்னில்; இருள்

விஷயங்களேமறைக்குமேயன்றிக், கண்ணைமறையாது: கண்ணைமறையாவிடினும் கண் இருளேவிளங்குவிட்பதுபோல, தமோகுணமாகியஅஞ்ஞானத்தை ஞானம்விளங்குவிக்கட்டுமேனென்னில்? இருள்ஜக நிஷ்டமானதாம் கண்ணால்விளங்கிடத்தெரியுமேயன்றிக், கண்ணிலிருந்தேவிளங்கிடத்தெரியாததுபோல, அவ்விடத்தில் தமோகுணஞ்சித்தால்விளங்கவேண்டுமானால், எதிவிடமாயாபிணமிருந்து சித்தால் விளங்கவேண்டும். பஞ்சபூதநிஷ்டதமோகுணமென்னில்; பஞ்சபூதமே இல்லாவிடத்துத் தமோகுணம் எவ்விதமாகச்சித்தித்தும்: நிஷ்டமென்பது இருக்கை. அவ்விதப்பஞ்சபூதத்தினிருக்கை இல்லாவிடத்தில்விளங்காள்.

மேலும் அவ்விதத்தோகுணம் சுபாவமாகவேசித்தைமறைக்கும் வல்லமையுடையதா? அல்லது சித்தினுதவியாம் சித்தைமறைக்கும் வல்லமையுடையதா? சுபாவமாகவேமறைக்கும்வல்லமையுடையதெனில், அவ்விதவல்லமை ஜடமா அல்லது சித்தா? ஜடமென்னில், அதற்கு விளங்கும்வல்லமையேகிடையாது. அங்ஙனமிருக்க, சித்தைமறைக்குந்தன்மை எங்ஙனங்ஙனங்கும். சித்தென்னில், சித்தைச்சித்து ஒருக்காலுமறைக்கத்தகாது. மேலும் சித்தைத்தவிர, வேறு அஞ்ஞானத்தின் வல்லமையாகச் சித்திக்கிறதாயொத்

திடில், சூரியனது ஒளியைத்தவிர இருளுக்கும் தனிப் பட ஒரு ஒளியிருப்பதாக ஒப்பவேண்டும். அங்ஙனம் ஒத்திடில், இருள் சித்தியாததுபோல் தமோகுணமும் இல்லாததாகவே சித்தித்திடும். தமோகுணமாகிய அஞ்ஞான முதல், ஜகம்வரையினும் அனைத்து முக்காலத்தினுமில்லாவிடில், அஞ்ஞானம் அந்தக்கரணம் இந்திரியங்கள் இவற்றோடுங்கூடி, சேவன் ஜகத்தை விளங்குவித்தானென்றது, வந்தியாபுத்திரமஹாராஜரான்ருக இராச்சியாதிகாரஞ் செய்தானொன்பது போலாகும்.

இங்ஙனமாயின் ஜகமுதல் அஞ்ஞானம்வரை சிவனோடுங்கூட முக்காலத்திலும் இல்லாவிடினும், இவற்றின் அதிஷ்டானமாய்நின்ற சுத்தஅறிவை இல்லையென்று நிஷேதிக்கத்தகாது. பழுதையிற்றோன்றியும் விளங்கியும் மறைந்தும் விளங்கிய சம்பம்பழுதையைத்தவிர முக்காலத்திலும் இல்லாவிடினும் பழுதையை இல்லையென்று எப்படிநிஷேதிக்கத்தகாதோ, அப்படியே அதிஷ்டானஞானத்தையும் நிஷேதிக்கத்தகாது.

அதிஷ்டானஞானத்தைத்தவிர முக்காலத்திலும் வேறு இரண்டாம்வஸ்து இல்லாவிடில், இல்லாத ஜகத்தை ஈசன் விளங்குவித்தானென்று எவ்விதமாகக் கூறலாம்: ஈசனென்றால் சித்தா, வேறா? வேறெவ்விதம்; ஜகம்

கம்போலில்லாதவனாகத்தெரிவான். சித்தெனில்; அதிஷ்டானமான சுத்தசித்தைத்தவிர வேறில்லாதவனாகவே சித்திப்பான். இங்ஙனங்கூறியபிரகாரம் ஜகமுதல் சிவேஸ்வரர்கள்வரை தோன்றித்தோன்றி விளங்கி மறைந்திடிலும் சுத்தசித்தாசிய அதிஷ்டானமான தன்னைத்தவிர அனைத்தும் வேறில்லாமையினால் சுத்தசித்தான அதிஷ்டானமான நாமே அனைத்தும். நாமே அனைத்துமென்றால் சுத்தசித்தான நாமே நாமெனத்தாற்பரியம். இப்படி ஆலோசித்து அதுபவித்திட எப்படியோ அப்படியேயாகின்றார்கள்.

முற்றிற்று

எட்டாவது

இந்திரியாதிகளின் சூக்ஷ்மாதுபவம்

உரைத்த பிரகரணம்

அதாவது இந்திரியம்மனம்புத்திசித்தமகங்காரமந்தக்கரணம் அஞ்ஞானம் இவற்றின் சூக்ஷ்மாதுபவமாம்

விஷயங்களை இந்திரியங்கள் விளக்கமாத்திரஞ் செய்யும். இந்திரியங்கள் எண்ணமன்றி எப்படி விளங்குவிக்கின்றதோ, அப்படியே மனம்புத்திசித்தம் அகங்காரம் இவைகள் ஸ்தூலமாய் எண்ணத்துக்குப்

பாத்தியப்படாமல், வாசனாமாத்திரமாகக்கொண்டு அநுபவரூபமாய்விளங்குவித்து விளங்கிடத்தெரியும். அவ்விதவாசனாபிஜமூடங்கி விருத்திமாத்திரமாய்வின்றது அந்தக்கரணநுபவமாகும். அவ்விதஅந்தக்கரணத்தின் மத்திமாம்சமாந சம்சய நிச்சய ஆலோசன அகங்காரமென்ற ஸ்தூலசங்கற்பத்தன்மைபில்லாத இவைகளின் வாசனாபிஜரூபமான விருத்தியில், பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனுக்கு விஷயமாகாததாகக்கொண்டு வாசனாமாத்திரமாய் மயக்கமநுபவிக்கப்பட, அவ்விதமயக்கமாகிய அநுபூதியால் முந்தியலயவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்தசைதன்னியத்தோடுந் தாதான்மியப்பட்டுச், சங்கற்பத்தை எதிரிடாமல், தானேஒன்றுந் தெரியாமற் றாங்கினேமென்ற அஞ்ஞானநுபூதி, சங்கற்பமில்லாதமனோபுத்திசித்தஅகங்காரமென்ற இவற்றின் வாசனாரூபமான அநுபவவிசேஷத்தால், மத்திமாம்சமான அந்தக்கரணவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனுக்கு அஞ்ஞானநுபூதிவரத்தெரிய, அதனை ஸ்தூலமானசங்கற்பசத்தையால்விளங்கிய மனம்புத்திசித்தம் அகங்காரம்இவற்றைஸ்தூலமாகவுடைய அந்தக்கரணவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசன, ஸ்தூலமாக நான்தாங்கினேனென்று விவகரிக்கின்றான்.

இவற்றை உள்ளபடிசோதித்து வாசனாபிஜங்க

லோகீக்கிக் கூடஸ்தஞானமாத்திரமாயிருக்கவேண்டும். சிதாபாசனுக்கு விஷயங்களை அறிய விருத்தியினுதவிவேண்டுதல்போல், கூடஸ்தனுக்குமாத்திரம்விஷயஞானத்தின்பொருட்டு விருத்தியினுதவி ஏன்வேண்டுவதில்லை? விஷயங்கள்கூடஸ்தஞானத்தில் மனோவிருத்தியாற் கற்பிக்கப்பட்டிருப்பதால், கற்பனாவிசேஷங்களை அறியும்பொருட்டு கற்பகமானமனோவிருத்தியினுதவி சிதாபாசனுக்கு அகத்தியம்வேண்டும். கூடஸ்தனுக்குச்சகலவிஷயங்களுந் தானாயிருப்பதால் விருத்தியினுதவிவேண்டியதில்லை.

முற்றிற்று.

ஒன்பதாவது.

தர்மதர்மிமுதலியகுணமுரைத்த

பிரகரணம்.

அதாவது, தர்மம் - தர்மி - கிரியை - கிரியி - சம்பந்தம் - சம்பந்தி - குணம் - குணி - இலக்ஷணம் - இலக்ஷியம் - பதம் - வாக்கியம் - வாசகம் - வாச்சியம் - அபிதை - இலக்ஷணை - விசேஷணம் - விசேஷியம் - விசேஷம் - வெதிகரணம் - சமானாதிகரணம் - இவற்றின்வரலாறு.

க - தர்மமாவது, கடத்தில் கம்புக்கிரீவாதிமத் தாயுள்ள விளங்குதல்போல, ஜீவேசபேதம்நீங்கிய அகண்டாகாரவிருத்தியிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியமேயாம்.

உ - தர்மியாவது, அவ்விதசைதன்னியம் விருத்தியின் சம்பந்தத்தால் ஏகாகாரத்தன்மைக்குட்பட்டுத் தோன்றுவதால், அவ்விதஉபாதிநீங்கின இடம் சுத்தசைதன்னியமானதால், அவனதுசுபாவமே விருத்தியால் அகண்டமாய்விளங்குவதால் இந்தவிருத்தியை அபேகித்துப் பிம்பசைதன்னியத்துக்கு நிரூபணங் கூறப்படுகின்றதேயாம்.

ஊ - கிரியையாவது, ஒருகூடத்தையிட்டுவந்த குலாலனதுதொழில்பொல, கண்டம்பொல்விளங்கிய ஆன்மசுபாவத்தை, சுருதியுக்கு அதுபவங்களால் நான் அகண்டமென்ற அந்தக்கரணத்தினி றைவான சலனவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்தசைதன்னியமேயாம்.

சு - கிரியியாவது, அவ்விதசலனத்தாற் சலனமுடையவன்போற் றோன்மப்பட, சலனருபக்கிரியாதாரமான முந்தினவிருத்தியையேகித்து நிஷ்கிரியாசைதன்னியமேயாம்.

ஐ - சம்பந்தமாவது, சமவாயமென்றும் - சம்யோகமென்றும் - தாதான்மியமென்றும் - மூன்றுவ

குப்புடையதாகும். இவற்றில், சமவாயசம்பந்தமாவது நித்தியசம்பந்தமுடையது. சம்யோகசம்பந்தமென்றது அநித்தியசம்பந்தமுடையது. தாதான்மியமென்றது அபேதசம்பந்தமுடையதாம்.

சு - சம்பந்தியாவது, அவ்விதசம்பந்தமுடையவெனப்படுவான். இதின்உதாரணம், கம்புக்கிரீவாதிமத்தாயுள்ள கடதர்மமானது கடத்தைவிட்டு ஒருக்காலும் நீங்கத்தகாமல் நித்தியசம்பந்தமாகக் காணப்படுவதாலும், அப்படியே ஆன்மாவினிடத்திற் சச்சிதானந்தாகி நித்தியசம்பந்தமுடையதென்றும், இரண்டாம் உதாரணம், தெண்டியென்றால் தெண்டமுடையவனைதால் அவ்விததெண்டசம்பந்தம் அவ்விடத்திலும் நீங்கினதாக அதுபவிக்கப்படுவதாலும், அப்படியே ஆன்மாவினிடத்திற் சச்சிதானந்தாகி விருத்திசம்பந்தத்தால் சச்சிதானந்தமென்றும் அவ்விருத்திகளின் வியோகத்தால் அசங்கியென்றும், மூன்றாம் உதாரணம், நீலோத்பலமென்றது நீலமென்றால் நீலமாய் நீலாபின்னமாயுள்ள உத்பலம் நீலோத்பலமென்பதுபோல், அகம்பிரமாஸ்யமென்ற அதுபுதியில் அகண்டாகார அகம்விருத்தியிற் பிரதிபலித்த சச்சிதானந்தாகாரமாக விளங்கிய அகங்காரியாயுள்ள பிரமமென்றும் மதவாதியர்களின் அபிப்பிராயமாம்.

இவ்விதசம்பந்தங்களில் தாதான்மியம் இரண்டு வகுப்புடையதாகும்: அவைசகஜதாதான்மியமெனவும் அசகஜதாதான்மியமெனவுமாம். சகஜதாதான்மியமாவது பந்தமுதல் மொகூஷ்வரையிலும் அவிவேகவிருத்திகளால், அகங்கிருதிக்கு ஆன்மசம்பந்தம் சுபாவமாகக் காணப்படுவதால், அவ்வித அகங்காரசம்பந்தம் சகஜதாதான்மியமென்னப்படும். மற்ற அகக்கரணம் புறக்கரணம் இவற்றின் தாதான்மியம் அசகஜமெனப்படும்.

அவ்வித அசகஜதாதான்மியம், உத்தமம், மத்திமம்- அதமம்- எனமூன்றுவகுப்பாகக் கூறப்படும். இக்கரணங்களில் தாதான்மியம் உத்தமாசகஜம். தேகத்தைபற்றிவந்த ஸ்தூல- சுருசு- வயோ- அவஸ்தாதிகளைப்பற்றிய தாதான்மியம் மத்திமாசகஜம். சிகா- எக்கியோபவீதாதிஉபநயனகர்ம- விவாககர்ம - தத்தியாககர்மாதிகளில் நேரிட்ட ஜாதிவருணச்சிரமாதிக் தாதான்மியம் அதமாசகஜம். இந்தத்தாதான்மிய சம்பந்தமானது அவிவேகநிசையிற் பூர்வகாண்டத்திற் கர்மசாதனமாயினும், “ உத்தரகாண்டத்தில் மும்மூட்சத்துவநிசையில் விசாரணையால் நீங்கிடத்தெரியும் சகஜதாதான்மியமென்ற அகங்காரசம்பந்தமானது விவேகநிசையில் வாதிக்கப்பட்டபோதினும், “ ஜீவநிசையைப்பற்றிவந்த தாதான்மியமாத்திரம் பாதிக்கப்

படுமேயன்றி, உத்தரகாண்டத்தாற் போதிப்பிக்கப்பட்ட பிரமசுபாவமான ஆன்மாகங்காரதாதான்மியம் அபரோகூசாகூதாக்காரபரியந்தம் வாதிக்கப்படமாட்டாது. அவ்விதசகஜதாதான்மியமும் உத்தரகாண்டத்தில் விவேகநிசையில் சம்பிரதாய பேதமாகுப்பியதேயன்றி, மதவாதியர்களின் சம்பிரதாய முறையாகுப்பப்படவில்லை. அதெப்படியென்னில் நீலகடமென்றால் சுவேதகடமில்லையெனக் காண்பதுபோல் நான்பிரமமென்றால் பிரமாகார அகங்காரசி ருத்தியின் வியாவிருத்தியே அபிப்பிராயமாம்.

எ - குணமென்றால், சுக்கிலபடமென்பதில் வெண்மை குணமாயிருப்பதுபோல், நான் அகண்டனென்றவிருத்தியில் திரிபுடி தோற்றுவதால், திரிபுடியாய்விளங்கிய ஞாதுருளுனனேயருப தமொசத்வரஜோவிகாரங்களிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியமேயாம்.

அ - அவ்விதகுணமான சோபாதிகசைதன்னியம் நிருபாதிகசைதன்னியத்தினிடமாக விளங்குவதால், இந்தக்குணவிருத்தியை அபேகித்து நிர்க்குணசைதன்னியம் குணியெனக்கூறப்படும்.

கூ - இலக்ஷணமென்பது தடஸ்தலக்ஷணமென்றும், சொருபலக்ஷணமென்றும், இரண்டிபிரிவுடையதாகும். தடஸ்தலக்ஷணமாவது இப்பிரபஞ்சத்துக்

கு சிருஷ்டிஸ்திதசங்காரம் எதினின்றோவென்ற விருத்தியிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியாநுபவமாம் சொரூபலக்ஷணமாவது சச்சிதானந்தம்பிரமமென்றசச்சிதானந்தாகாரவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த பிரமாகார சைதன்னியாநுபவமாம்.

ய - இலக்ஷியமென்பது அவ்விதஅநுபவம் திரிபுடிபுடையதாயிருப்பதால், அவ்விததிரிபுடி விருத்தியைப்பற்றியதால், அவ்விதவிருத்தி ஜடமானதால், அதிற் பிரதிபிம்பித்தசைதன்னியமும் ஜடமபோலத் தோற்றுவதால், அவ்விதஜடவிருத்தியின்தர்மமானஅநிர்தஜடதுக்கத்தன்மையையும் முற்கூறியசைதன்னியம் உடையதுபோலவே தோற்றுவதால், அவ்வித அநிர்தஜடதுக்காதி பிரதிதியைசைதன்னியத்தினின்று நீங்கும்பொருட்டு உபதேசத்தாற் பிரமத்தைச் சச்சிதானந்தமாகத்தோற்றுவித்து, அவ்விதசச்சிதானந்தாகாரமாய்ப் பரிணமித்த சித்தவிருத்தியில் சுயஞ்சுச்சிதானந்தமாயிருக்கின்ற பிரமசைதன்னியம் பிரதிபிம்பிக்க, அச்சைதன்னியாநுபுதியில் முன்னமே பிராந்தியால் தன்னை அநிர்தஜடதுக்கரூபமாகக் கொண்டிருந்தபிரதிதி நீங்கிடத்தெரியும். அப்பிரதிதிநீங்கிடில், சேஷித்தது வஸ்துவானதால் அவ்விதவஸ்துவே லக்ஷியமாம். அதை அடையும்பொருட்டு முன்னொன்ன அநுபுதியன்றிச் சித்தியாததினால், அவ்வநுபுதி

யையே சொரூபலக்ஷணமெனக்கூறியது.

யக - பதம். அதாவது யோக்கிதைபுடையதாம். யோக்கிதையென்றால் உள்ளபடி ஒருபொருளைப் பிரதிபாதிக்கத்தக்க வல்லமைபுள்ளது.

யஉ - வாக்கியமாவது, ஆகாங்கக்ஷை சந்நிதி யோக்கிதை என்றமூன்றையும் லக்ஷணமாகவுடையதாம்.

யங - வாசகமாவது, பதரூபமாயாயினும் வாக்கியரூபமாயாயினும் பொருளைப் போதிப்பிக்குந் திறமையுடைய சப்தமாம்.

யச - வாச்சியமாவது, வாசகத்தின்பொருளாகும்.

யரு - அபிதையாவது, வாச்சியத்தின் பரியாயநாமம்.

யசு - லக்ஷணையாவது, வாசகத்துக்கு வாச்சியார்த்தத்தில் முக்கியமாய்ப்பிரவேசமில்லாவிடில், அருத்த போதகமா புபகாரப்பரிவதாம்: அது ஜகலக்ஷணை அஜகலக்ஷணை ஜகதஜகலக்ஷணை எனமூன்றுபிரிவுடையது. (கவது) ஜகலக்ஷணையாவது கங்கையிற் கோஷமென்பதில் கங்கையில் இடைச்சேரியிருக்கக் கணக்கில் லையென அறிந்து, கங்கைக்கரையிலென்ப பொருள்கொள்வதுபோல், நானொன்றுந்தெரியாமற் தூங்கினேனென்றதில், தூங்கியிருந்தால் தூக்கத்தையறியக்கூடாததினால், நான் தூங்கினேனென்றதின்பொருள் நான் சாக்ஷியெனக் கொள்கையாய்விளங்கியவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பி

பித்த சாக்ஷிசைதன்னியாதுபூதியாகும். (உவது) அ ஜகலக்ஷணையாவது, சிவப்புஒடுகின்றதென்றதில் சிவப்புநிறமுடைய குதினா ஒடுகின்றதெனப் பொருள் கொள்வதுபோல், நான்சாக்ஷியென்றதில், நானென்ற அகங்காரவிருத்தி ஜடமானதால், அவ்வித அகங்கார விருத்தியை யுடையதுபோற்றோன்றிய சித்தையே, சாக்ஷியெனக் கொள்கையாய் விளங்கிய சைதன்ரியாதுபூதியாகும். (ஊவது) ஜகத்ஜகலக்ஷணையாவது, அந்தப்புருஷனே இவனென்றதில், அத்தேசகாலவர்த்தமானங்களென்ன இத்தேசகாலவர்த்தமானங்களென்ன, இவைகள் விரோதத்தன்மையடைந்திருந்த போதினும், அவைகளைத்தள்ளிப் புருஷமாத் திரத்தை அபிப்பிராயமாக்குவது போல், அவஸ்தாத்தினாயத்துக்குட்பட்டதால் வந்த சீவனதுகிஞ்சிஞ்ஞத்துவமென்ன, சிருஷ்டிஸ்திதி சம்ஹாரங்களைபிட்டுவந்த ஈசனதுசர்வஞ்ஞத்துவமென்ன, இந்தஇரண்டையும் நீக்க இரண்டுஉபாதிகளிலும் சேஷித்தஅறிவுஒன்றாக அதுபவத்துக்குவருவதால், அவ்விதசர்வஞ்ஞத்துவம் கிஞ்சிஞ்ஞத்துவ உபாதிநீங்கிய ஏகாகாரவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த அறிவின் அதுபூதியேயாகும்.

யௌ- விசேஷணமாவது, சத்புருஷன் என்றதில் சத்தாயிருக்கின்ற புருஷன் சத்புருஷன். சத்தாயிருக்கின்றதென்பது விசேஷணமாவது போல், சச்சிதானந்தம்

தம் பிரமமென்பதில், சச்சிதானந்தவிருத்தியிற் பிரதிபலித்த சைதன்னியாதுபூதியே விசேஷணமாகும்.

யௌ- விசேஷியமாவது, நிருபாதிபிரமசைதன்னியமே உபாதிபிற் சச்சிதானந்தமாய் விளங்குவதால், அச்சைதன்னியாதுபூதியேயாம்.

யகூ- விசேஷமாவது, அதிந்திரியங்களாயுள்ள பூதங்களின், பரமானுக்கள் ஒன்றுக்கொன்று பேதமுடையதாக நிருபணங் காணப்படுவதால், அவற்றின் பேதத்தின்பொருட்டு விசேஷமெனச் சாஸ்திரசங்கேதத்தால் ஒப்பியதுபோல், பிரமசீவசைதன்னியங்களுக்கு ஸ்வரூபத்தால் தானே பேதமொப்புகிறதன்பொருட்டு அவற்றின்விசேஷமிருக்கின்றதாயொப்பியதாம். இது இதரமதங்களிலுபகாரம்.

உய- வெதிகரணமாவது, பின்னாதி கரணமெனப்படுவதாம்.

உக- சமானாதிகரணமாவது, இவன் அரசனென்பதில் இவனென்றனானமும் அரசனென்றனானமும் ஒருடலைப்பற்றியிருப்பதுபோல், அகம்பிரமாஸ்மியென்றவாக்கியாதுபூதியில், பிரமாகாரமாய் விளங்கிய அகண்டாகாரவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த ஜகத்காரணசைதன்னியத்துக்கும் அவஸ்தாத்தினாயசாக்ஷியாய் விளங்கிய சாக்ஷிவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த ஆத்மசைதன்னியத்துக்கும் நிர்விசேஷ கூடஸ்தசைதன்னிய

மே அதிகரணமாயிருப்பதால், அவ்விதநிர்விசேஷபிரமசைதன்னியத்தைத்தவிர அவ்விரண்டுசைதன்னியமும் வேறில்லாததினால், அவ்விதனாகாரபிரமாதூதியேயாம்.

இவ்விதசமானாதிகரணம் முக்கியமெனவும் வாதைபெனவும் இரண்டுபிரிவுடையதாகும். அதில் முக்கியசமானாதிகரணமாவது முன்சொன்னதேயாம். வாதாசமானாதிகரணமாவது சீவபிரமோபாதிகள் தமப்பிரமகாசங்கள்போல், வினோதிகளானதால் அவைகளுக்குச் சாமானாதிகரண்ணியஐக்கியஞானத்தாழ்குறத்தகாது. சமாதிபலத்தாற் சீவோபாதி நசித்திழற்கூடுமென்பதாம்.

மேலும் முக்கியசமானாதிகரணமேஓத்திடில்; எப்பொழுதும் சீவஜகத்காரணசைதன்னியங்களுக்கு நிர்விசேஷபிரமசைதன்னியத்தைத்தவிர அதிகரணம் வேறில்லாததினால், சித்தசாதனமென்றதோஷமும் வரத்தெரியும். அப்படியே பாரமார்த்திகத்தில் வஸ்து அசந்நியானதால், ஒருபதார்த்தத்துக்கு அதை அதிகரணமாகநிரூபிக்கவுங்கூடாது. ஆகையால் கேவலபாரமார்த்திகவிசாரணமர்த்திரத்தால் சமானாதிகரணமொப்பத்தகாது. ஆகையால் வியாவகாரிகத்தில் வந்தசீவோபாதி வியாவகாரிகமாகவே நசித்திடவேண்டும். அங்ஙனம் சீவோபாதிநசித்திடில், பின்பு இரண்டுசை

தன்னியமும் ஒன்றாகிவிட்டதால், சாமானாதிகரணநியங்கூடும். ஆகையால் வாதாசமானாதிகரணநியமே பிரமாதூதியில் உபகாரமேயன்றி, முக்கியசமானாதிகரணமொப்பத்தகாதென்று சேகரசாங்கியமதத்திலும், அபிமானமுடைய அத்துவிதிகளில்கதேசிகளும் கூறுகின்றார்கள். அந்தவிஷயத்திற் சிலவாதியர்கள் சீவோபாதியால் வாதாசமானாதிகரணநியத்தாற்கூட சீவபிரமசாமானாதிகரணநியமொப்புக்கின்றது அசங்கதமென்றிருக்கிறார்கள்.

எங்ஙனமென்னில்? ஒருராஜகியனை நீமஹாராஜாவென்று துதித்திடில், அவன் எப்படிமஹாராஜாவாகத்தகானோ, அவ்விதப்பிரயோகம் அவனிடத்தில் எப்படி உபசாரமாத்திரமாயாதமோ அப்படிப்போல், சுருதியால் அகம்பிரமாஸ்யமென்று நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், உபசாரமேயன்றிப் பாரமார்த்தமல்லவென்றும், சிலர்கள் மஹாராஜன்போலுள்ள கனம்பொருந்திய ஒருபுருடனை இவன்மஹாராஜனென்றிடில், மஹாராஜசமானனெனக் கொள்வதுபோல், பிரமசமானனெனக் கொள்ளத்தக்கதேயன்றி ஒருக்காலும் ஐக்கியங்கூடாதெனக் கூறுகின்றார்கள். இங்ஙனம்வரத்தெரிய முக்கியஅத்துவிதிகள் அதைக்கண்டிக்கின்றார்கள். வேதத்திற்கு அந்நியதாகற்பனைசெய்கின்றமதவாதியர்களின்பொருட்டு விவாதஞ்செய்கின்றது

நமக்கு அகத்தியமல்ல, ஆனால்வாதாசமானுதிகரணவர்
தியர்கள் அத்துவிதிகள்போற் றோற்றுவதால். அவர்க
ள்பொருட்டுமாத்திரம் உத்தரங்கூறப்படுகின்றது.

(கவது) சித்தசாதனதோஷம் வருமெனக்கூறியது
சரிவே, ஆயினும் பாரமார்த்திகத்தில் அவித்தையாசம்
பந்தமிருக்கின்றதுபோலத்தோற்றியதால், அவ்விதத்
தோற்றுவதான அவித்தையாபிவித்தி ஞானமன்றி க்
கூடாததினால், அவ்விதஞானமும் சாங்கியவிசாரணை
யன்றிச் சித்திக்கமாட்டாததினால் விசாரணையாற் பிரா
ந்தியாற்றோன்றிய சீவோபாதியாம் அஞ்ஞானம், அ
திஷ்டானபிரமமாத்திரமாயில்லாமல் நீங்கிட அக்காலத்
திற் சீவேசபேதமாய்த் தோற்றிவிளங்கிய சைதன் றி
யப்பிரதிதி அதிஷ்டானபிரமமாத்திரமாய் அதைத் த
விரவேறில்லாததாகக்கொண்டு அதுபவத்துக்குவருவ
தால், அவ்விதசீவேசவுபாதிநீங்கிய அகண்டாகாரசை
தன்னியாதுபூதியிற் சைதன்றியபேதங்காணப்படாத
தினால், முன் பிரதிதிமாத்திரத்திற் றோன்றியசீவேச
சைதன்றியங்களுக்குப் பேதம்-நீங்கி அதிஷ்டானபிர
மசைதன்றியாதுபூதியில் முக்கியசாமானுதி க ர ண
னியங்கூறப்படுகை.

(உவது) ஆன்மா அசங்கியானதால் அவ்விடத் தி
ல் சீவேசசோபாதிகசைதன்றியங்களுக்கு இருக்கை
கூடாததினால், முக்கியசாமானுதி க ர ண னியமே சித்

திக்கத்தகாதென்றதில் யதார்த்தமாய்ச் சீவேசசோபா
திகசைதன்றியங்களுக்கு அதிஷ்டானத்தினிடமாய்ச்
சாமானுதி க ர ண னியம் ஒத்திடில் அதுசரி,, “ பந்தம்
வந்ததுபோற்றோன்றிய அதிகாரிகளுக்கு இவ்வித மூ
க்கியசாமானுதி க ர ண னியமன்றிப் பிரமாபபோக்ஷசா
க்ஷாத்காராதுபூதிசித்திக்கக்காரணமில்லாததினால், அ
கத்தியம் முக்கியசாமானுதி க ர ண னியம் ஒத்தே தீ ர
வேண்டுமெனவும்,, வாதாசாமானுதி க ர ண னியம் அ
வைசியமென்றுங்கூறுகின்றார்கள்.

இவ்விருவர்களின் அபிப்பிராயம் முக்கியசா மா
னுதி க ர ண னியவாதியர்கள் ஞானத்தாற் பிரமசாக்ஷா
த்காரமுண்டாவதால், மனோநாசம் பிரயோசன மில்
லையெனக்கொள்கின்றார்கள். வாதாசாமானுதி க ர ண
னியவாதியர்கள் பிரமஞானமென்பது திரிபுடிசூனிய
ஞானமானதால் விசாரணையாற் கிடைத்தஞானம் வி
ருத்திஞானமானதால், விருத்திநாசமின்றி அதிஷ்டா
னஞானாதுபூதி கிடையாதென்று கூறுகின்றார்கள்.

இதின்க்மரசம் முக்கியசாமானுதிபக்ஷத்திற் பிர
மாபபோக்ஷ சாக்ஷாத்கார முண்டாயினும், அவ்வித அ
துபூதியில் விருத்தியிருந்திடிலும் நிர்விருத்திகசைத்
தன்றியமே அதுபூதியாகத் திருப்திக்குவருவதால், அ
வர்களின் விருத்தியுஞ் சூனியம்போலவேதான். வா
தாசாமானுதி க ர ண னியங்கள் மதத்தில் மனோநாசத்

தையே முக்கியமாயொத்திருந்திடினும், திரிபுடியில்
லாத அதிஷ்டானஞானத்தின் தெளிவு விருத்திஞான
த்தை முன்னிட்டே சித்திக்கவேண்டியிருப்பதால், அ
வர்களுக்கும் மனோநாசானந்தம் அதிஷ்டானஞான
த்தின் தெளிவு விருத்திஞானத்தின் டமாயேவிளங்
குகின்றது. அவர்கள்மனோநாசம் மனோநாசமுமல்ல
இவர்களின்விருத்தி விருத்தியுமல்ல இருவர்களுடைய
அது பவத்திலும், திரிபுடியில்லாத அதிஷ்டானஞா
னமே திருப்தியாகச் சித்தித்ததாயிருப்பதால், எவர்க
ளுக்குச் சமாதிகாதனமன்றிச் சீரவணமாத்திரத்திற்
பிரமாபரோக்ஷசாக்ஷாத்காரம் அதுபவத்துக்கு வருநி
ன்றதோ, அதே அவர்களுக்குமனோநாசம்: எந்த அநி
காரிகளுக்குச்சீரவணமாத்திரத்தில்அபரோக்ஷசாக்ஷா
த்காரங்கிடையாமற் சமாதிபலத்தால் மனோநாசத்தி
ன்பேரில் அபரோக்ஷ சாக்ஷாத்காரங் கிடைக்கின்ற
தோ அவ்வித அபரோக்ஷ சாக்ஷாத்காரஞானமே அ
வர்களுக்கு ஞானம்: இருவர்களுடைய மதத்திலும்
மனோலயம் ஞானம் இரண்டும் ஒப்பத்தக்கது தான்:
ஆனால் முக்கியசாமானுதிக்ஷத்தில் மனோநாசம் ரூ
க்ஷமமாயும் வாதாசாமானுதிக்ஷத்தில் மனோநாசம்
ஸ்தூலமாயும் ஒப்பப்படுகின்றதெனவும், முக்கியசா
மானுதிகரணணியபக்ஷத்தில் ஞானம் முக்கியமாயும்
மனோநாசம் கெவுணமாயும் ஒப்பியதாகக் காணப்படி.

னும், வாதாசாமானுதிகரணணியத்தில் முக்கியசாமா
னுதிகரணணியம் அகத்தியம் ஒப்பத்தக்கதாகவே இ
ருக்கின்றது: முக்கியசாமானுதிகரணணியபக்ஷத்தில்
வாதாசாமானுதிகரணணியம் கணமாத்திரமாயினும்
சித்தித்ததாகவே இருக்கின்றது. அதிகாரிபேதத்தா
ல்இரண்டும் உபகாரமேபடுகின்றது. முக்கியசாமானு
திகரணணியம் முக்கியஅதிகாரியைப் பற்றியது. வா
தாசாமானுதிகரணணியம் மத்திம அதிகாரியைப்பற்
றியது. இரண்டதிகாரியினாலும் அடைந்தஞானத்தி
ல்அபரோக்ஷசாக்ஷாத்காரானந்தம் பேதங்கிடையா
து: சாதனத்தில் விவாதமேயன்றி அடைந்த சாத்திய
த்தில் விவாதங்கிடையாது.

முற்றிற்று

பத்தாவது

அகண்டவிருத்திசோதனையுரைத்த

பிரகரணம்

ஞானஞானம் ஞேயம் இவற்றுள், ஞேயத்
தைமுன்னுவிதமாய் உபாசிக்குந்தன்மை.

சமாதியில் அதிஷ்டானமாத்திரமாகச் சேஷித்
து பின்புவிழிக்குங்காலத்தில், நிராகாரமான விளங்
குதல்மாத்திரமாய் விளங்கத்தெரிய, அக்காலத்தில்
அதை எதிரிடாநின்ற பார்வையின்விருத்தி முந்திய

விளங்குதலைக் கிரங்க வல்லமையற்று நிராகாரமாய் வியாபகப்பரவுதலையடைய, அவ்விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த சைதன்னியத்தை இதுவென்றுசுட்டத் தெரிய அவ்விதமாகச்சுட்டிய இதுவென்றவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த சைதன்னியத்தைப், பூர்வவாசனையால் அகண்டனென்று நாம்ரூபமுடையதாகச் சங்கற்பிக்க அவ்விருத்தியால் அகண்டமாய்த்தோற்ற, அவ்விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்தசைதன்னியத்தையும் அவ்விருத்தியையும் முன்இதுவென்ற விருத்தியையும் அதிம்பிரதிபிம்பித்த சைதன்னியத்தையும் ஒன்றாக விளங்குவித்திடக் காரணமாய்நின்ற கூடஸ்தவிளக்கத்தை. அறியவல்லமையில்லாத நிராகாரகுணிய விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த சைதன்னியமே ஆவரணவிருத்தியையுடையதனதுசக்தியால். தன்னில் உள்ளடங்கிய அகங்காரஞாதுருசக்தியைப், பிந்தியவிருத்திக்கு இதுவென்றுதிரிசியவிருத்தியாகக் காண்பிக்க, அவ்விததிரிசியம்போல் விளங்குகின்ற இதுவென்ற ஞானசக்தியே தன்னுளடங்கிய ஆவரண ஞானசக்திகளால் மனதுக்கு உள்ளபடி தெரிய வல்லமையின்றி அகண்டமென்று சங்கற்பிக்க, அவ்வகண்டவிருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்தசைதன்னியமும் ஆவரண ஞானசக்திகளால் ஆவரிக்கப்பட்டுக், கூடஸ்தவிளங்குதல் நிராகாரகுணியவிருத்தி அதிம்பிரதிபிம்பித்த ஞா

துரு இதுவென்ற சமுதாயமுள்ள ஞானவிருத்தி அதிற் பிரதிபிம்பித்த சைதன்னியமாகியஞானம் அகண்டமென்ற விஷயாகார சங்கற்பரூப அகண்டாகார ஞேயவிருத்தி அதிம்பிரதிபிம்பித்த சைதன்னியம் இவ்வளவும், அகண்டாகாரஞேயவிருத்தியிற் சூக்ஷ்மமாயடங்கி அகண்டஞேயவிருத்தியைப் பார்க்கவேறேதோற்றாதவைகளாகத் தோற்றி ஞேயமாத்திரமாய் விளங்குகின்றது. அவற்றை மேற்சொன்னபடி பிரித்துப்பார்த்திடத் தெரியவரும்.

முற்றிற்று
பதினொன்றாவது

சரியாதிநிந்தாநிஷேதனப்
பிரகரணம்

சருவஞ்ஞனையும் சருவவல்லமையுடையவனையும் சருவதயாபரனையும் இடைவிடாத்தன்மையாய் யெங்குமுள்ளவனையும் ஈக்கன் மதுவைப்போல எம்மதத்தோரும்என்கடவுள் என்கடவுளென்று குவிந்துசார்ந்திடத்தக்க ரசக்கடலாயும் என்றும்ஒன்றுபோல் விளங்குகின்றதாயுமுள்ள சருவநாதனாகிய கடவுளை, சரியைகிரியை யோகம் இம்மூன்றின் சமரசப்பெருமையால் அவனது அதுக்கிரகத்தைஸ்துதித்து ஞானனத்தக்கடலில் மூழ்குதலின்விவரம்.

சரியை கிரியை இவ்விரண்டும் கர்மகாண்டத்தி ல் உபகாரமானதால் அக்கர்மகாண்டத்தில் யாகாதிகி ருதுக்களென்ன, ஆலயாதி ஈஸ்வரவிஷய கிருதுக்க ளென்ன, இவ்விரண்டிலும் குண்டமண்டபவேதிமு தலாகிய நிருமரணம் சரியாநுபமானதால், அச்சரியா விஷயத்திற் கிரியையென்ற உபாசனை சாத்தியமான தால், அவ்வித உபாசனை ஈசனைமுன் நிட்டுவிளங்கு வதால், அவ்விதஈசனைத்தெரியச் சீவர்களுக்கு வல்ல மையில்லாததினால், அதிமூடமாயுள்ள இந்தஜகத்தி ற்கு, அதிலகுவாக ஈசனைஅறியும்பொருட்டு அக்கி னி சிவலிங்காதிகளிற் சாஸ்திரங்களாற் சர்வவியாப கமானஈசனை மந்திராதிகளாற் பாவித்துஉபசரித்திட அவனதுபிரசாதத்தால் அவனதுசபாவந்தெரியக்கூ டுதல்.

இனிங்கம் அக்கினி முதலானவைகள் ஜடங்க ளாயிருந்தபோதிலும், அவைகளிற் பாவிக்கப்பட்ட ஈசன் சித்துநுபதலால், அவைகளிற் செய்யப்ப ட்டஉபசாரங்கள் நித்தியதிருப்தனாகியதனக்கு, ஒரு உபகாரமுமில்லாமற்போனாலும், “ஜகத்தில் மஹா கனம்பொருந்திய மஹாராக்நியராணியவர்களுக்கு ஜகத்தால் ஒருபிரயோசனமு மில்லாமற் போனாலும் ஜடமாயுள்ள அவர்களதுமுத்தினைக்குச் சகல இந்து ஜோப்டியர்களும் வெகுதிரவியச் செலவுடையஉப

சாரத்தை அகிவணக்கத்துடன்செய்ய, அவ்விதஉப சாரத்தால் அர்வகனதுகருணைக்கு இவர்கள்பாத்தியப் படலாமாயின், சருவஞ்ஞாயும் சருவவியாபகனா யும் சருவதயாபரனாயுமிருக்கின்ற ஈசனதுகருணை யின்பொருட்டு, மேற்சொன்ன சிவலிங்காதிகளிற் பாவனையாலுபசரிக்கப்பட்டஈசன், அவர்களின்பொ ருட்டு ஏன்கிருபைசெய்யமாட்டான்.

ஈசனையேதெரியாத இந்தஜகத்துக்கு ஆலயம் யாகசாலை இவற்றைக்கண்டவுடன் ஈசனதுயாதுஉ ண்டாவதால், அதுவேமுந்தின கைகண்டபிரயோச னம் அப்படிஈசனதுயாதுவரும்போது அவனைச் சரு வவல்லமையுடையவனாயும், தன்னை ஒன்றுத்தெரியா தவனாயும் உனக்குள் நானடக்கமெனக்குவிந்திடும்ப டிசெய்து அகங்காரத்தைநீக்கியது இரண்டாம்பிர யோசனம். மேலும், சாஸ்திராதிகளால் விவேகமு டையவர்களுக்குமாத்திரம், சர்வவியாபகமாய் அநு பமானபரம்பொருள் இருக்கின்றதாக அறியப்படும் அவ்வித அறிவாலுமுள்ள உபகாரம் நாதனொருவனி ருக்கிருனென்ற எண்ணத்தை உண்டாக்குகின்ற கைக்காட்டிலும்வேறுபகாரத்தைக் காணவில்லை. அவ் விதகலைகள் அவனை மறந்திடில் உபகாரப்படுவது போல், இவ்வாலையாதிகளும் ஈசனைத்தெரிந்தவன் தெரியாதவன் யாவர்களுக்கும் தங்களது அகங்கா

ரத்தைநீக்கி ஈசனதுயாதையுண்டுபண்ணிக் குவிந் துவணங்கிடச் செய்விக்கின்றது. ஆகையாற் கல்விக் கள் வித்வான்களுக்குமாத்திரம் உபகாரப்படும்: ஆ லயாதிகள் யாவர்களுக்கும் ஈசனைத்தெரிவிப்பதற்கு உபகாரப்படும் இதுமூன்றும்பிரயோசனம்.

அன்றியும் இவ்விதஆலயாதிதோலும் ஈசனைவணங்கிய பெரியோர்களுக்கு வெகுவிதநன்மைகள் கி டைத்திருப்பதால், இப்போதுங் கிடைத்துவருவதா ல், அப்படியே சாஸ்திரங்களும் வெகுபெருமையாகச் சொல்வதால், அவனைச்சரியை கிரியையாதிக்களால் அ கத்தியம் வணங்கவேண்டும்.

ஆனால் ஜகத்தாலுண்டுபண்ணப்பட்ட ஆலயாதி களில்விளங்கிய ஈசனை, நாம்வணங்கவேண்டிவதென் ன, வணங்காவிடில் என்னதாழ்வுவருமென்றில்? ஓ ருஅரணியிற் கடைந்தஅக்கினி நம்மாலுண்டுபண் ணப்பட்டிருந்தபோதிலும் நாமுண்டுபண்ணினதுதா னெயென்று அவமானிக்கவுபகாரப்படாது. எவ்வா ரெனில் உடலைக்கொடுத்தால் எரித்துவிடும், சீதகால த்தில்அநுசரித்தாற் குளிரைநீக்கும். அப்படிப்போல் நிந்தித்திடில் அவனதுகோபத்திற்குரித்தாவான், வணங்கிழற் கருணைக்குரித்தாவான்.

சாஸ்திரங்களிலே நாதனானவன் யோகியர்களு க்குஉள்ளத்திலிருக்கிறானென்றும், ஞானிகளுக்கு

எங்குமிருக்கிறானென்றும், பிராமணர்களுக்கு அக் கினியில் இருக்கிறானென்றும், அற்பப்புத்தியாளர்க ளுக்கு விக்கிரகமுதலானதுகளிலிருக்கிறானென்று ம் சொல்லியிருப்பதில், விக்கிரகாதிகளை உபாசிக்கி ன்றவர்களை அற்பப் புத்தியாளர்களென்றுசொல்லியிருக்க, நீர் இப்படிக்கூறியதென்னவெனில்? அக்கினி யில் ஈசனது உபாசனை வேதமந்திரங்களின் அப்பி யாசத்தாற் சித்திக்கவேண்டுமென்று சாஸ்திரங்களி ற் காணப்படுவதால், அவ்விதவேதம் பிராமணர்களு க்கே உரித்தென்று காணப்படுவதால், அக்கினியிற் பி ராமணர்களுக்கு நாதனிருக்கிறானெனக்கூறியது. அவ்விதவேதங்களிற் சொல்லியநாதனை உள்ளத்திலும அறியவேண்டுமெனக்கூறிய சாஸ்திரப்படி கரணகல விகளை யோகத்தாலடக்கியுள்ளத்தில் ஈசனைத்தரிசிக் கவல்லமையுடையவர்களான யோகியர்களுக்கு அவ் விதவல்லமையிருப்பதால், அவர்களுக்கு உள்ளத்தி ல் நாதனிருக்கிறானெனக்கூறியது. ஈசன் எங்குமிரு க்கிறானெனக்கூறிய ஞானசாஸ்திரப்பிரகாரம், ஈசன் எங்குமிருக்கின்றதாகஅறிய கடவுளதுகருணையைஅ டைந்த ஞானியர்களால், எங்கும் ஈசனை அறிய உப காரப்படுமானதால், அவர்களுக்கு எங்குமிருக்கி றானெனக்கூறியது. வேதமந்திரங்களை அப்பியாசிக்க வல்லமையில்லாதவர்களாயும், அதில் அதிகாரமில்

லாதவர்களாயும், உள்ளத்தில் ஈசனைத்தரிசிக்க வல்லமையிலாதவர்களாயும், எங்கும் ஈசனிருக்கின்றதை அறியவல்லமையிலாதவர்களாயும், இருக்கின்றவர்களுக்கு விக்கிரகமுதலியதில் ஈசனிருக்கின்றதாகக்கூறியதில், அவர்களை அறப்படுத்தியுடையவர்களென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றதாகக்காணப்படுகின்றது. அதன், தாற்பரியம் அக்கினியிலும் உள்ளத்திலும் எங்கும் இருக்கின்றநாதனை, பிம்பாதிகளில்மாத்நிரம் இருக்கின்றதாக ஒப்பியபுத்தியை அபேகித்தேயன்றி, அவ்விக்கிரகாதிகளில் ஈசனிருக்கின்றனென ஒப்பியபுத்தியை அபேகித்துக்கூறினதல்ல.

பிராமணர்களுக்கும் யோகியர்களுக்கும் அக்கினியிலும் உள்ளத்திலும் நாதனிருக்கின்றனெனக்கூறியதில், பிராமணர்களைத்தவிர மற்றப்பேர்களுக்குவேதத்தில் அதிகாரமில்லையெனமாத்நிரம் தாற்பரியமேயன்றி, பிராமணர்களுக்கு விக்கிரகாதிகளிலும் உள்ளத்திலும் எங்கும் நாதனை உபாசிக்கக் கூடாதென்ற நிஷேதங்கிடையாது.

யோகியர்களுக்கு உள்ளத்தில் நாதனைத்தரிசிக்க வல்லமையிருப்பதால், அக்கினிவிக்கிரகாதிகளை முன்னிட்டு நாதனது உபாசனைவேண்டாவிடினும், அக்கினி விக்கிரகாதிகளில் ஈசனை உபாசிக்கக் கூடாதென்றவது அவைகளில் நாதன் இல்லையென்று

வது, அவர்களால் நிஷேதிக்க வுபகாரப்படாது. அவ்விதயோகியர்களுக்கும் உள்ளத்திற் கண்டநாதனை எங்குமிருக்கின்றதாகச் சொல்லிய ஞானசாஸ்திரத்தில் அதிகாரமுண்டு.

எங்கும் ஈசனையறிந்த ஞானிகளும் அக்கினி விக்கிரகம் உள்ளம் இவற்றில் நாதனில்லை யென்றாவது, இவற்றால் நாதனை உபாசிக்கக் கூடாதென்றாவது, நிஷேதிக்கத் தக்கவராகார்கள்: எவர்களாவது நிஷேதித்திடில் நிஷேதித்தவர்களே அறப்படுத்தியாளென நிஷேதிக்கப்படுவார்கள். எதனெனில்? எங்கு மிருக்கின்றவன் எங்கெதானிருக்கத்தான். மேலும் எல்லாச்சாஸ்திரங்களுக்கும் அப்பியாசித்த னோதிலும், நாதனது கருணையன்றி அவனது சபாவம் வெளியாகத்தகாது; அவனது கருணை கிடைக்க வேண்டுமானால், உறுதியாக அவனை நம்பிவணங்கச் சித்தித்திடும். அவ்வாறு அவனைக்குறித்து வணக்கஞ்செய்யும் விஷயத்தில், சரியை கிரியையோகம் ஞானங்களில் எந்தமார்க்கமாக உறுதிப்பட நம்பிவணங்கிடிற்றான் கிருபைசெய்யத்தான்.

ஆகையால் சரியை கிரியை யோகம் ஞானமென்னும் நான்கிலும் விசுவாசமுடையவர்களான கர்மடன்பக்தன் யோகி ஞானி இவர்களுக்கு அதுகளிற் சொல்

லீய நடக்கைக்குத் தக்கபடி பலன் கிடைக்கவேண்டுமானால், ஈசனது கருணையன்றிக் கிடையாது: ஈசனது கருணைகிடைக்கில் எம்மார்க்கத்தாரிலும் எவர் பெரியர் எவர்சிறியர், ஆகையால் மேற்சொல்லியசமயங்களில் ஒருசமயத்தையுந் தீயதென்றுரைக்கத்தகாது

மேலும் சமயங்களே பலனைக்கொடுக்குமா? ஒருள ஜமானுக்குப் பாத்தியப்படாத ஒருகாட்டில் ஒருவன் வேலைசெய்யில், அவ்வேலையே அவனுக்குச் சம்பளங்கொடுக்கத் தகாதுபோல,, சமயங்கள்தானே பலனைக்கொடுக்கத் தகாது: ஆகையால் எச்சமயத்தோருக்கும்நாதனே பலநாதாவாகக் காணப்படுவதால் எச்சமயத்தோர்களும் அந்தநாதனைத் துறித் துண்மைபுடன் ஸ்துதிசெய்யவேண்டுமேயன்றி நாதனடியவராகிய எச்சமயத்தோரையாவது எச்சமயத்தோராயினும் நிந்திப்பார்களாகில் அவர்கள் நாதனையே நிந்தித்தவர்களாவார்கள்.

ஆலயாதிகளில் விக்கிரகாதிகள் மூலமாக ஈசனைப் பாவித்து நம்பி வணங்கிவருவதில், விக்கிரகாதிகள் பின்னப்படும்போது ஈசனும் அழிவுடையவனென்று

* பலதாதா-பிரயோசனந்தருபவன்.

சங்கிக்கக்காரணமில்லை: விக்கிரகாதிகளையே நாதனாக நம்பிபிருந்திடிவ் அதுசரி; ஒருஅரசனது தேகத்தை முன்னிட்டுச் சகலஜனங்களுக்கும் அரசனென்ற அநிகாரத்துக்குத் தகுந்த உபசாரஞ்செய்ய நம்பிக்கை வந்திருந்திடினும், அவ்வரசனது தேகம் நீங்கினகாலத்து அவ்வரசனது அநிகாரம் மற்றொருதேகத்தை முன்னிட்டுங் காணப்படுவதுபோல, நாதனது உபாசனையும் மற்றொரு விக்கிரகாதிகளை முன்னிட்டுச் சித்திக்கத்தகலாம்.

வேதங்களுக்கு, “எங்கும் ஈசன் இருக்கின்றனெனத் தெரியப்படுத்த வேண்டுவதே,, தாற்பரியமானால், அக்கினி விக்கிரகாதிகளில் மாத்திரம் உபாசனைசெய்தலை விதிக்க வேண்டுவதெனினில், ஈசனையே அறியாதவர்களுக்கு ஈசனைப்பற்றிய யாதுவருவதின்பொருட்டி, அக்கினி விக்கிரகாதிகளிற் கூறினபோதிலும், நதிசமுத்திரம் சிலவிருகூடும் சிலபக்தி சிலமிருகம் சிலமனிதர் என்னும் இவற்றில், நாதனைப் பாவித்துத் தொழும்படிக்குஞ், சாஸ்திரத்தில் அருளிச்செய்யப்பட்டுத்தானிருக்கின்றது.

எங்கும் வியாபகனாயும் அருபனாயும் இருக்கின்ற ஈசனை, ஒருபிம்பாடியில் அடங்கினவனாயும் ரூபமுடை

யவனையும் உபாசிக்க வேண்டுமானால், நிராகாரனுக்கு ஆகாரம் ஒப்பப்பட்டிடில் அதுசரி, நிராகாரனுக்கு ரூபங்கூடாதென்னிலோ? நிராகாரனாயிருக்கிற நாதனுக்கு, இவ்வித நாமரூபங்களுடைய இவ்வித ஜகத்தை உண்டிபண்ண வல்லமை இருக்கிறதாக ஒப்பிடில், இவ்வித ஜகத்தின் பொருட்டு நிக்கிரக அதுக்கிரக வல்லமையுடைய, ஒருடல் தனக்கு உரியதாகக் கற்பிக்கவல்லமையுடையவனாக ஏன் ஆகத்தகான்.

மேலும் சீவர்கள்கூடத்தங்கள்ஸ்தூலதேகவியாபாரத்தைநீங்கி, சொப்பனாவஸ்தைக்குப் போகுங்காலத்தில்தான், நானாவிசித்திரமுடையஜகத்தைக் கற்பித்து, தங்களுக்கு உரியதாக ஒருடலையுங் கற்பிக்க வல்லமையுடையவர்களாகக் காணப்படுகின்றார்கள்; பின்பு சுழுத்தியில் இவ்வித இரண்டிலேயும்விட்டு நிராகாரமாயுங் காணப்படுகின்றார்கள்; அவ்வித சீவர்களே நிராகாரமாயிருந்து சாகாரம்போலத் தோற்றலாமாகில், நிராகாரனாயிருக்கும் நான் தன்னார் கற்பிக்கப்பட்ட ஜகத்துக்கு அருள் செய்யும்பொருட்டு, ஏன் ரூபமுடையவனாகமாட்டான். அன்றியும் எங்குமுள்ள ஆசாயம் ஒரு ஊசித்துவாரத்திலுமிருக்குமானால், எங்குநிறைந்திருக்கும் நாதன் ஏன் பிம்பாதிகளில் உபாசனையின் பொருட்டிருக்கத்த

கான்: சுருக்கமுடையது விஸ்தாரமா யிருக்கத்தகாதேயன்றி விஸ்தாரமுடையது சுருக்கமாய்க் காணப்படலாம். நல்லது, வேதமென்றால் அதின்பொருள் யாதெனில் * வேதயதீதி வேதமெனப்படும். அதற்கு அவ்வளவுவல்லமையேதெனில்? நாதனிடத்தினின்றுமுண்டாயிருப்பதினற்றான். அவ்விதவேதம் பிராமணர்கள் முகமாக இருக்கு எசுர் சாமம் அதர்வணம் என்னும் நான்கு வகுப்பாயிருக்கின்ற, இந்தவேதம் ஒன்றுமாதிரிநாதன் ஆகுமேயன்றி மற்றமதத்திற் சொல்லிய யாதொருசாஸ்திரங்களும் வேதமாகத்தகாது: ஏதெனில் மற்றெந்தமதத்திலுஞ் சொல்லிய சாஸ்திரங்கள் அந்தந்தமதங்களின் கோட்பாடென்ன, அந்தந்த மதவாதியர்களின் தேசங்களிலுள்ள ஜனங்களின் நடக்கையென்ன, அத்தேசத்திலுள்ள பருவமும் நதி விருசூழ்ம் மற்றவஸ்துக்களென்ன, இவைகளைச்சொல்லுங்கால் அத்தேசத்திற்றானே சிலவஸ்துக்களையும், மற்றொருதேசத்திலுள்ள மதங்களின் கோட்பாடுகளையும், அவற்றிலுள்ளவஸ்துக்களையும், வெவ்வேறு நாமமுடையவையாகச் சொல்லாததினாலும், உண்மையைத் தெரிவிக்க அச்சாஸ்திரத்தில் வல்லமையிலாததினாலும், இந்தவேதத்தில் சக

லஜகங்களையும் அவற்றிலுள்ள சகல வஸ்துக்களையும், சகலமதங்களையும், அந்தந்தக்கோட்பாடுகளோடும் தகுந்தபடி யதுபவங்களோடுங்கூட நிரூபித்து, அந்தந்த சாஸ்திரங்களில் அகப்படாத உண்மையையும் இனி வரப்போகிறதும் இப்போதிருக்கின்றதும் முந்தியிருந்ததுமாகிய மதங்களையும் விவரமாகவிளக்கி, அவைகளில் உண்மையில்லாததற்குக் காரணமும் இன்ன இன்ன மதவாதியர்கள் இன்ன இன்ன காரணத்தால் உண்மையற்றவர்களானார்களென்றும், இவ்வேதத்திற்குச் சொல்லிய பொருளை அவரவர்களுக்குரிய பாஷைகளினால் விசுவாசத்தோடுங்கூட விசாரித்திடில், எவர்களாலும் இவ்வேதத்திற்குச் சொல்லிய உண்மையானது யுக்கியதுபவங்களால் தள்ளவுபகாரப்படாமல் ஒப்பத்தகுமென்றும், சுருதியுக்கியதுபவங்களாற்காணப்படுவதால், அப்படிச் சொல்லும் வல்லமை நாதனது வாக்குக் கன்றி மற் றொரு சாஸ்திரத்துக்கும் கூடாததினால், நாதனதுவாக்கே வேதமானதால், அவ்வாக்குஞ் சர்வஞ்ஞமானதால், அவ்விதலக்ஷணம் இவ்வேதத்துக்கே யிருப்பதால், இதையே வேதமெனக்கூறத்தக்கது.

இவ்விதவேதத்தி னுண்மையை உள்ளபடி அறியவேண்டிய அதிகாரியானவன், “உதாததம் அநுதாததம் ஸ்வரிதம் பிரச்சாரம் முதலாகிய ஸ்வரஞாயமென்ன, அந்

தஸ்வரத்தை யிட்டுவந்த மாத்திரை விசர்க்கம் ஸ்தாயிகலா இவைமுதலாகிய ஞானமென்ன, மந்திரம் வியாகரணம் நிகண்டு சந்தோபிசிதம் நிருத்தம் சோதிடம். இந்த ஆறு அங்கஞானமென்ன, பதம் கிரமம் கனம் ஜடைஇவற்றின் ஞானமென்ன, புராணம் பதினெட்டு அகிண்டு உபபுராணம் பதினெட்டு மதுக்களால் விஸ்தரிக்கப்பட்ட ஸ்மிருதிபதினெட்டு சிவரகசியம் பரா

புராணம் பதினெட்டாவன- பிரமம், பதமம், வைணவம், சைவம், பாகவதம், பௌஷ்யம், நாரதியம், மார்க்கண்டேயம், ஆக்கினேயம், பிரமகைவர்த்தம், இலிங்கம், வாராகம் ஸ்கார்தம். வாமனம், கூர்மம், மச்சியம், காருடம், பிரமாண்டம் யென்பனவாம்,

உபபுராணம் பதினெட்டாவன- உசனம் சபிலம் காளிகம் சனர்க்குமாரம் சாம்பவம் சிவ தன்மம் செளரம் நூர்வாசம் நந்திசம் நாரசிங்கம் நாரதியம் பராசரம் பார்க்கவம் ஆங்கிரம் மாரீசம் மானவம் வாசிட்டலைங்கம் வாருணம் என்பனவாம்.

ஸ்மிருதி பதினெட்டாவன- மது அத்திரி ஒளரிதம் விஷ்ணு யாஞ்ஞவற்கியம் உசனம் ஆங்கிரசம் யமம் ஆபஸ்தம்பம் சம்வர்த்தம் காத்தியாயனம் பிரஹஸ்பதி பராசரம் வியாசம் சங்கலிதம் தக்கம் கௌதமம் சாதானம் வசிட்டம். இவற்றுள் சங்கலிதம் யுகம் நாலுக்கும்பொது.

தமுதலாகிய இதிகாசங்கள் ஈசனால் மொழிந்தருளப் பட்ட சைவாகமம் ஈ இரபத்தெட்டு வைகாணசம் பாஞ்சராத்திரம் முதலிய வைணவாகமங்கள் இரண்ய கர்ப்பமென்ற ஆகமம் வர்க்கஸ்பத்தி. யாகமம் இவற்றி ன்ஞானமென்ன, சாம்பரமுதலிய அறுபத்துநாலுக்லை ஞானமென்ன, இவைகளிலெல்லாம், ஞான முடையவ னாயும் குருசம்பிரதாயமாகக் கிரகித்தவ னாயும் ஈசன து கருணைக்கு உரித்தானவனாயும் இருக்க வேண்டும். இவையே முன்சொல்லிய வேதப் பொருளில் அதிகா ரியின் இலக்ஷணமாம்.

இப்படிப்பட்ட வேதப்பொருளின் விவரம், பதத்தை யிட்டுவந்த பொருளொன்று வாக்கியத்தையிட்டுவந்த பொருளொன்று அக்ஷரத்தை யிட்டுவந்த பொருளொ ன்று வேதம் மந்திர ரூபமானதால் மந்திரத்தை யிட்டு வந்த பொருளொன்று வேதம்யாகசாதகமாயிருப்பதா ல் பிரபோகத்தை யிட்டுவந்த பொருளொன்று வேதம்

ஈ சுவாகமம்இருபத்தெட்டாவன - காமிகம் யோகஜம் சிந்தயம் காரணம் அசிதம் தீப்தம் சூக்தமும் சகத்திரம்அ ஞ்சுமானசுப்பிரபேதகம் விசயம் நிசுவாசம் சுவாயம்புவ ம் அனலம் வீரம் இளரவம் மகுடம் விமலம் சந்திரஞா னம் விம்பம் புரோதகீதம் லளிதம் சித்தம் சந்தானசுரு வோத்தம் பாரமேச்சுரம் கீரணம் பேதம் வாதுளம் என்ப னவாம்.

சுரரூபமானதால் சுரத்தையிட்டுவந்த பொருளொன்று இவ்வளவு பொருள் களும் அதிகாரியின் பேதத்தால் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் இந்த நான்கு அதிகா ரிகளுக்கும் உபகாரப் படும். இவ்வ ண்ணமாகப் பொ ருள்களை அறியவல்லமையுடையவனுக்குத்தான் வேத ங்களின்சுபாவம்வெளியாகும்.

முற்றிற்று.

பன்னிரண்டாவது.

நாமார்த்தவைபவமுரைத்த

பிரகரணம்.

க- சிவ - என்பதிற்பொருள் - அழிவில்லாத தன் மையாயிருந்து - விளங்கிய ஆனந்தமாம் மங்களமெ ன்ற பொருளுடைய சச்சிதானந்த மெனப்படும்.

உ மகாதேவ - எ - எ - பூரணத்துக்கும் பூரணமெ னவும், இரண்டாம்வஸ்துவை முக்காலத்திலும் உடை த்தாகாத தானான ஞானைசுவரிய மகிமையால் மகத்தா ய்விளங்கிய தெனவுப்படும்.

ஈ - ஈசுவர - எ - எ - முத்தொழிலுக்கும் முதலாய்நி ன்று முத்தொழிலுக்கும் பாத்தியப்படாத தெனப் படும்.

ச- சங்கர- எ- எ- ஜகமனைத்திற்கும் தன்சந்நி
தானவிசேஷத்தாற் சுகத்தைக்கொடுத்துச்சுகிப்பித்து
ம், மற்றோருதவியின்றித் தானுஞ்சுகளுபமாயிருக்கின்
ற தெனப்படும்.

ரு- நீலகண்ட - எ- எ- உடலாய்விளங்கிய நால்கவ
ஸ்தைகளில் மூன்றாமவஸ்தையாங்கண்டத்தில் அஞ்
ஞானமாங் காளகூடவிஷத்தைத் தரித்துந், துரியசுபா
வமாந்தான் அவிஞ்சியாய்க்கொண்டு மற்றமூன்றவஸ்தை
யாஞ் சீவசுபாவத்தைத் தன்வல்லமையால் இரகதி
த்திருந்த தெனப்படும்.

க- திரிநேத்திர- எ- எ- மூன்றவஸ்தையிலும் மூ
ன்றுகண்ணாகவிளங்கிய விஸ்வதைஜலபிராஞ்ஞார்களை
மூன்றவஸ்தையிலும் மூன்றுகண்ணாக உடையதெனப்
படும்

எ- சந்திரகூட - எ- எ- சமத்காரத்தால் சருவஜ
கத்தையுஞ் சித்துப்போல விளங்குவித்து, சித்தைத்த
விர வேறில்லையென்று ஜகத்தைவிஷேகித்து, விளங்கி
ய சைதன்னியத்தை முடிவில் தானாகவிழுங்கி விளங்
குக்கின்றதே அலங்காரமாக உடையதெனப்படும்.

அ- கங்காதர- எ- எ- சுமுத்தியிற் சுபாவமாய் உ
ண்மையை அடைந்திருந்திடினும், அடையப்படாதது
போற் றோன்றிய பிராந்தியைநீக்கி, அவஸ்தை மூன்று

க்குஞ் சாக்ஷியாய் விளங்கியபிராஞ்ஞையை முடிவில்
தனக்கு வேறில்லாததாயத் தரித்திருக்கின்ற தெனப்பட
டும்.

க- கபர்த்தி- எ- எ- திரிபுடியாம் மூன்றுமுடிச்சு
டைய மூன்றவஸ்தையென்ற ஜடையை, முடிவில் தன்
னைத்தவிர வேறில்லையெனத்தானாய்ச் சேவித்த ஞான
மெனப்படும்.

ய- பகவான்- எ- எ- முத்தொழிலிலும் மூன்றவ
ஸ்தையிலும் பேதமாய்விளங்கிய ஜகமும்; மூன்றவஸ்தை
யுடைய முத்தொழிலும் தன்னைத்தவிர வேறில்லா
ததாக அறியச்செய்து, கானாகத் தன்னை யறிந்து விள
ங்கிய தெனப்படும்.

யக- திரியம்பக- எ- எ- விசாட்டு இரணியகர்ப்ப
அந்தரியாமி மூவரும் தன்னிற்றோன்றியவர்களெனவு
ம், தன்னைத்தவிர அவர்கள் வேறில்லையெனவும், தெரி
வித்துத் தானாய் விளங்குகின்ற தெனப்படும்.

யஉ. திரிபுராரி-எ-எ-அகிஷ்டான ஞானமான த
னதுவிளங்குதலாம் மந்தகாசத்தால், அவஸ்தைகளா
ந்திரிபுரமெரிக்கப்பட அவைகளுந் தன்னைத்தவிர வே
றில்லாதவைகளாகக் கொண்டு, தானாய்விளங்கியதென
ப்படும்.

யங. காலாரி-எ-எ- அஞ்ஞானம் மாயை காலதத்

துவம் இவ்வளவும் அதிஷ்டானமார் தன்னைத்தவிர முக்காலத்திலும் வேறில்லை யென நினைத்ததுத், தானாய் விளங்கியதெனப்படும்.

மசு. கிரீச-எ-ள்-பரை பசியந்தி மத்திமை வைகரி இவைகளாய் விளங்கிய நாதங்களைத், தன்னு சத்தையால் விளங்குவித்து, அவைகளையுந் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு, தானாக விளங்கிநின்றதெதுவோ அதுவெனப்படும்.

மிரு. மிருகதர-எ-ள்-பசுதத்துவ மாய் விளங்கிய சீவர்களைத் தன்சத்தையால் விளங்குவித்து, அவைகளைத் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாய்த்தரிப்பித்துத் தானாய் விளங்கியதெனப்படும்.

மகூ. பசுபதி-எ-ள்-மென்கூறியபடியே

மௌ. ஸாம்ப-எ-ள்-தானுதன்சக்தியாற்சகலமாய் விளங்கி, அச்சகலமும் தன்சக்தியும் தன்னைத்தவிரவேறில்லாததாகக்கொண்டு, தானே தனக்குச் சக்தியாய்விளங்கிய தெனப்படும்.

மஅ- கிரிச-எ-ள்-முன் கிரீசநாமத்திற்கூறியபரை முதலிய நான்குபேதமுடைய நாத தத்துவமாம் உபநிடதத்தின் உட்பொருளாய் விளங்கிய தெனப்படும்.

மகூ- நடேச-எ-ள்-ஐந்தொழிலுக் குட்பட்ட ஜகங்களைத் தன்சந்நி தானமாம் நடனத்தால் நடப்பித்து

ச், சகலநடனமும் தன்னடனத் தைத் தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு, தானுதன்னடனமாய் விளங்கியதெனப்படும்.

மய- கௌரீச-எ-ள்-இச்சா ஞானக் கிரியை யென்ற தானு தன்சக்தியாற், சகலங்களாய்ப்பித்து, அவைகளைத் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாகக் கொண்டு, தானாய்விளங்கிய தெனப்படும்.

மகூ- காலவாரீரவ-எ-ள் தானு தன்கலன சக்தியால் ஐந்துவித காலபேதமுடைய ஜகத்தாய்ப்பித்து அவ்விதஜகத்தையுங் கலனசக்தியையுந் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு, தானாய்விளங்கிய தெனப்படும்.

மஉ- உன்மத்தசேகர-எ-ள்-நான் என்னென்ற அகங்காரமாகுமமையை நீங்கினவர்களாய் விளங்கிய பிரமவித்தியாகுருக்களுக்குங் குருவாய்நின்றிலங்கிய சைதன்னியமெனப்படும்.

மஉ- சரப-எ-ள்-சகல ஜீவவிளங்குதலையுந் தன்னு விளங்குதலால் விளங்குவித்து, அவைகளைச் சுவப்பிரகாசமான தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாகக் கொண்டு, சுவப்பிரகாசமான தான்மத்திரமாய் விளங்கிநின்ற தெனப்படும்.

மகூ- நாராயண-எ-ள்-சகலநாமரூபமுடைய ஜகத்தை

த்தன்சத்தையால் வியாபித்து, அச்சகத்தையும் அச்சகத்தியையும் தன்னேத்தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு, தானாய்விற்றந்த சைதன்னியமெனப்படும்.

உ- அச்சுத-எ-ள்-தானேதன்சக்தியால், ஜகத்தாய்த் தோற்றி, அந்தஜகமிருந்திடினும் நசித்திடினும் ஏற்றங்குறைச்சல்களின்றி ஏகசுபாவமாய் விளங்கிய சைதன்னியமெனப்படும்.

ஈ- கோவிந்த-எ-ள்-சீவர்களுக்கு நானாவய்த்தோன்றிய ஜகத்ரூப சம்சாரத்தை, தனது ஆத்மசுபாவத்தால் இல்லாமற் செய்து, அவர்களுய் தானாகவிளங்குவித்து, மோக்ஷரூபமாய் விளங்கிய சைதன்னியமெனப்படும்.

சு- பத்மநாப-எ-ள்-தனது சக்தியாற் சகலஜகத்தையும் சங்கோச விகாசமுடையதாய் விளவிட்டு, அவ்விதஜகத்தையுஞ் சக்தியையுந் தனக்கு வேறில்லாததாய்த் தன்னுளடக்கித், தானாய்விற்றதெனப்படும்.

ரு- மாதவ-எ-ள்-சகல ஜகத்துக்கும் வித்தாகிய மாயைக்கு மேலானவனாயும், தனக்கு மேலாக ஒன்றையுங் கொள்ளாதவனாயும், அந்தஜகத்தையும் மாயையையும் தன்னேத்தவிர வேறில்லாதவனாகக்கொண்டு, தானாக விளங்கியதெனப்படும்.

க- மதுசூதன-எ-ள்-சகலஜகத்தையும் சுகலேசத்

தால் தூண்டிலின் மாம்சத்தால் மச்சங்களைப்போல சகலஜகத்தையும் பிளோதம்போலச் செய்யாநின்ற ஆனந்தமயகோசாபிமானியாம் சீவனென்ற அசுரனையும் சகலஜகத்தையும் தானான தன்னருளாம் அநிஷ்டான வல்லமையால் வென்று இரக்கித்துத் தானாய்க்கொண்டு விளங்கிய தெனப்படும்,

எ- கேசவ-எ-ள் தானான ஆனந்தசுபாவமாந் தன்னிடத்தில் சகலஜகத்தையும் பிளோமையுடையதாய் ஆவரித்து, ஆனந்தசுபாவமாந் தன்னேத் தவிர வேறில்லாததாகக் கொண்டு தானாய்விற்றதெனப்படும்.

அ- அனந்த-எ-ள்-கால கேச வஸ்துபரிசுசேதமில்லாத தெனப்படும்.

சு- வாமன-எ-ள்-மூன்றவஸ்தையிலும் முத்தொழிலிலும் வியாபகமாபிருந்துஞ் சகலஜகத்தாலும் ஆறியப்படாததாய்ச்சகலத்தையுந் தன்னேத்தவிர வேறில்லாததாய்க்கொண்டு சூக்குமமாய்விற்றதெனப்படும்.

யி- இருஷிகேச-எ-ள்-சகலஜகத்தின் ஏகாதச இந்நிரியுங்களைத் தன்சந்நி தானத்தால் விளங்குவித்துத், தன்னேத்தவிர அவைகளே வேறில்லாததாய்க்கொண்டு தானாய்விளங்கியதெனப்படும்.

யக-இராம-எ-ள்-புண்ணிய பாவமுடைய சகலஜகங்களுயுஞ் சிஷ்யாநொஷணைகளால் சரியெனமேவச்

செய்து, தனதருளால் விஷயசமுத்தி சமாகி இவைகளில் ஆனந்தமாய்விளங்கிய தானான தன்சக்தியால் சகலங்களையும் ரமிப்பித்து, சகலத்தையும் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாய்க்கொண்டு தானாய்நின்ற தெனப்பபிம்.

யெ- திரிவிக்கிரம-எ-ன்-மூன்றவஸ்தைகளையும் முத்தொழிலையும் திரிபுடியையும் தனதுசுபாவத்தால் அகிக்கிரமித்து, அவைகளையுந் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாய்க்கொண்டு தானாய்விளங்கியதெனப்பபிம்.

யெ- கிருஷ்ண-எ-ன்-ஆனந்த சுபாவமாந் தனது சக்தியால் சகலங்களையும் புஷ்டிப்பித்து, சகலங்களையும் அதிமோகத்துடன் தன்னிடத்திற் பிரோமையுடையதாகச் செய்து அவைகளைத் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாக விழுங்கித் தானாய் விளங்கியதெனப்பபிம்.

யெ- ஜனார்த்தன-எ-ன்-சகல ஜகத்தும் தன்னால் கிருஷ்டிக்கப்படவும் பரிபாலிக்கப்படவும் சங்கரிக்கப்படவும், அனைத்தையுந் தன்னைத் தவிர வேறில்லாததாகக் கொண்டு தானாய் நின்றிலங்கிய தெனப்பபிம்.

யெ- தாமோதர-எ-ன்-சகல ஜகமும் உண்டாகியும் விளங்கியும் அழிந்தும், தன்வியாபகத்துக்கு வேறில்லாததாகத் தன்னிடத்திலவைத்துத் தானாயிருக்கின்ற தெனப்பபிம்.

யெ- பங்கஜாக்ஷ-எ-ன்-சகலசீவர்களையும் சேற்றிலகப்பட்ட பிராணியைப்போல அசைவுக்கிடமின்றிச் செய்யும்படி, அஞ்ஞானமாம் பங்கத்தில் முழுதி அறிவில்லாததாய்ப் பவித்தும், விவேகமாந் தனதருளால் ஞானக்கண்ணாஞ் சருவவல்லமையாக அவர்களுக்குத் தன்னைவிளங்குவித்து, அவர்களையும் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாகக் கொண்டு தானாய்த் தனித்ததெனப்பபிம்.

யெ- நாரசிம்ஹ-எ-ன்-அநேக நாமரூபங்களாய்த் தோன்றிய ஜகத்தை இரண்டாமவஸ்தையிற் சிதாபாச சீவஞானத்தால் விளங்குவித்து, மூன்றாமவஸ்தையில் ஜகத்தையுந் தன்னையும் அறியவல்லமையில்லாதவனாய்ப் பவித்த பிராஞ்ஞாஞ் சீவபோதத்தைத், தனதருளால் விளங்குவித்து, சாக்ஷியாய்நின்ற தானான தன் ஞானக்கண்ணால் அனைத்தையும் வேறில்லாததாகக் கொண்டு, தானாய் விளங்கிய தெனப்பபிம்.

யெ- வாராக-எ-ன்-சகலஜகத்துக்கும் மோகத்தால் முதலாகவிளங்கிய நானானென்ற ஆளேந்தமயகோசத்தை அநான்மப்பொருளாகநீக்கி, மேலான ஆன்மப்பொருளாய் விளங்கித் தன்னைத்தவிர அனைத்தும் வேறில்லையெனக்கொண்டு தானாய்விளங்கியதெனப்பபிம்.

யெ- மஃஸ்விய-எ-ன்-ஜடமான சகலஜகத்தையுந்

தனதுதிருவருளாம் பார்வையாற் பார்க்க, அனைத்தும் ஞானவல்லமையுடையதாய் விளங்கிடச்செய்து, அ வ் விதஞானவல்லமையுடைய அனைத்தும், தனது ஞான ப்பார்வையாந் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு, தான்மாத்திரமாய்ச் சேஷித்த தெனப்படும்.

உய- கூர்ம-எ-ள்-அதிரிசியமான தானே திரிசியமான அதி விரிவுடைய சகலஜகங்களாய் விரிந்து, அவைகளை அதிரிசியமான தனதுசக்தியால் அதிரிசியமான தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாயடக்கிக்கொண்டு, குக்குமமான தானாய் விளங்கியதெனப்படும். இந்நாமங்கள் யோகம் அல்லதுகாரணமெனப்படும்.

உக- கார்க்கி-எ-ள்- சகல இந்திரிய அந்தக்கரணங்களின்வேகமுடைய அடைவுக்குமுன்னமே சலனமின்றி, அவ்விடங்களில் தனதுஅடைவு இருக்கின்றதாகவே விளங்குவித்து, அவ்வித தனது வேகவல்லமையைத்தவிர அனைத்தின் கமனசாமர்த்தியமும் வேறில்லையெனச்செய்து, அனைத்துந் தானாய்க்கொண்டிவிளங்கியதெனப்படும்.

க- கஜமுக-எ-ள்- தோற்றி மறையாநின்ற சகல ஜகங்களின் தோற்றதலும் மறைதலும் தன்முகமாகச் சித்தித்து, அனைத்துந் தானான தன்முகத்தைத்தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு, முதன்மையான தான்மா

த்திரமாய்ச் சேஷித்ததெனப்படும்.

உ- கணேச- எ- ள்- சகலஜகங்களின் பகிரிந்திரியம் அந்தநோந்திரியமாகிய சமஷ்டி வியஷ்டியான தேவகணங்களைத், தனதுசன்னிதானத்தால் நியமித்து, அவைகளைத் தன்னைத்தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு, தானாய்விளங்கியதெனப்படும்.

க- குமார- எ- ள்- சகலஜகங்களின் குச்சிதமாகிய அஞ்ஞானம் மாயை இவற்றைத் தனதருளால் இல்லாததாகச்செய்து, அனைத்தையுந்தானாக விளங்குவித்துத், தான்மாத்திரமாய்த் தனித்ததெனப்படும்.

உ- சுப்பிரமணிய- எ- ள்- சீவேசபேதத்தோடுங் கூடியஅனைத்தையு முக்காலத்திலும் வேறில்லாமற் கொண்டு, தானாகப் பிரகாசித்த தெனப்படும்.

இவ்வித நாமங்களின் இலக்கணவடிவாய் விளங்கிய நிர்க்குணப்பொருளை, ஜகமறிந்து உய்யும்பொருட்டுஅவ்வித குக்குமார்த்தங்களை ஸ்தூலமாய் அவதாரங்களிற் காண்பித்து, அதைஉபாசிக்கின்றவர்களுக்குச் குக்குமமான தன்சுபாவத்தை அருளிச்செய்கின்றதெனத் தாற்பரியம்.

சொரூபமே ரூபமாய்விளங்குகின்றது; ரூபமேநாமமாய் விளங்குகின்றது; நாமம் ரூபத்தைத்தேரியப்படுத்தி அந்தரூபமாத்திரமாய் விளங்கிடும். அவ்விதரூப

ம் தன்னேத்தியானஞ்செய்யாரின்றசாதகர்களின்மனம் தன்னிடத்திலயிக்க, தானும் சாதகர்களின்மனதோடும் லயித்துத், தன்னுதாரமான ஞானசுபாவமாகத் திரிபுடயற்றுவிளங்கிடும். அப்பொழுதுசாதகர்களின் தியான சாதனமான மனதிற்பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனஞ் சீவசைதன்னியம், அதிஷ்டானத்தைத்தவிர வேறில்லாததாகக்கொண்டு அதிஷ்டானமாத்திரமாய் விளங்கி அதிஷ்டானத்தினருளால் விழித்தபின், அதிஷ்டானமான நாமே ரூபமாயும் நாமமாயும் நம்மைத் தியானிக்கும் மனம் சீவன்களாயும் தோற்றிவிளங்கினும் ஆகையால் நம்மைத் தவிர முக்காலத்திலும் வேறில்லையென அருளிச்செய்திடும்.

மேலும் சொருபத்துக்கு எவ்வளவுமகிமையிருக்கிறதோ? அவ்வளவு மகிமைரூபத்துக்கும் நாமத்துக்கும் இருக்கவேயிருக்கிறது. அதெப்படியெனில்? ஏகசக்கிராதிபதியான ஒருமஹாராஜா தான் அரண்மனையில் தூங்குங் காலத்தில் சொருபமாத்திரமாயிருக்கின்றான்; அந்தசொருபத்தை மஹாராஜாவென்பதற்குத் தடையில்லை; நான் தூங்கினேனென்று மஹாராஜாவாற்சொல்லப்படுவதால். அவனே விழித்தபின் சிங்கசனத்தில் உடலான ரூபமுடையவனாய், மஹாராஜாவென்று உபசரிக்கப்படுவதாய்க் காணப்படுவதால்,

அவனதுசொருபத்துக்கும் சொருபமுடையவனது உடலுக்கும் பேதம் நினைக்கத்தக்கதில்லை; அப்படியே அவனது நாமாங்கிதமாயுள்ள முகர் அல்லதுமுத்தினைக்கும் பேதம் நினைக்கத்தக்கதில்லை; மூன்றுக்கும் ஒன்றுபோலவே உபசாரஞ்செய்யத்தக்கதுதான்.

மேலும் நாமாங்கிதம் முகருக்கு மகிமையதிகமாகவுங்கூறப்படலாம்: எப்படியெனில்? அரசனது சுபாவமும் அவனது ரூபமும் ஜகத்துக்குத்தெரியாதிருந்தபோதிலும், அவனது முகரால் அவனதுஸ்திதி அறியப்பட்டு அந்தமுகரை அவனைப்போலவே மானிப்பதாகக்காணப்படுவதால், முகருக்கு மகிமை அதிகமெனக்கூறுதலெப்படியோ? அப்படியே தேவர்களுக்குத் தேவராகிய மஹாதேவரது சொருபமும் ரூபமும் அவரது நாமத்தால் தெரியவேண்டியதிருப்பதால், நாமத்துக்கும் அவரது ரூபத்துக்கும். அவரது சொருபத்துக்கும் பேதமில்லையெனவும்; அவைகளைத்தெரிய உபகாரஞ்செய்வதில் நாமத்திற்கு அதிகமெனவும் கூறத்தக்கது. ஆகையால் பரமசிவக்கினது சுபாவத்தை அடையவேண்டுங் கருத்துடையவர்கள், அவரது திருநாமத்திலும் அவரது ரூபத்திலும் அதிகபக்தியுடையவர்களாயாவேண்டும்.

அச பஞ்சவக்திரவிளக்கமுரைத்தது

பதினமூன்றாவது

பஞ்சவக்திரவிளக்கமுரைத்த

பிரகரணம்

பிரமா விஷ்ணு ருத்திர ஈசுர சதாசிவம் என்னும் ஐந்துதத்துவங்களையும்,, “ ஈசான தம்புருஷ அகோர வா மதேவ சத்தியோஜாதமென்னும்,, ஐந்துமுகங்களாகத் தரித்துவிளங்கிய பரமசிவத்தைத், தனதுஇருதயகமலத்தில் அநுசந்தானித்து, அவ்வித பரமசிவத்துக்கும் ஜகத்திற்குமுள்ள ஐக்கியவிசேஷத்தால் சுவாநுபவத்தையடைந்து, சாதுக்கள்விளங்குந்தன்மையாவது.

பஞ்சதத்துவங்களாய் விளங்கிய பஞ்சமுகமுடைய பரமசிவத்தை இருதயத்திற்கிறியானித்து, அதில் தம்புருஷமுகம் ரிவிர்த்திகலையுடைய பிரமாவானதால், அவ்வித உபாதியையுடைய அம்முகத்தைச் சகலமான கந்தம்பொருந்திய பிருதுவிதத்துவத்திற்கு அகிஷ்டான தேவதையாக விசாரித்து, ஒருகண்ணடியில் பட்டணம் பிரதிபலிக்கின்றதுபோல, அம்முகத்தில் யாவத்பூமியும் அடங்கிவிளங்குவதாய் அநுசந்தானித்து, அவ்விதபூமிக்கும் அம்முகத்திற்கும் அபேதத்தையாலோசித்து, அப்படியே ஜலதத்துவத்தை வாமதேவமுகத்திலும் அக்கினிதத்துவத்தை அகோரமுகத்திலும் வாபுதத்து

பஞ்சவக்திரவிளக்கமுரைத்தது அநி

வத்தைத் தம்புருஷமுகத்திலும் ஆகாசத்தத்துவத்தை ஈசானமுகத்திலுமாக ஐக்கியஞ்செய்து, அவ்விதபஞ்சமுகமுடைய பரமசிவத்தை அபேதமாய்த் தன்னைத் தவிர வேறில்லையெனப் பஞ்சகோசாதிதகைத் தியானித்து, தனதுபிரகாசத்தினாலேயே தனதுபஞ்சேந்திரியங்களும்விளங்குவதாக அறிந்து, தனதுபஞ்சமுகத்தின் வல்லமையே ஒவ்வொரு இந்திரியங்களின் வல்லமையாய் விளங்குகின்றதென அறிந்து, அவ்விதவல்லமைகளால் பிரமாண்டத்தை வியாபிக்குங்காலத்தில் ஈசானதத்துவமாகிய சுரோத்திரோந்திரியவிருத்தியிற் பிரதிபலித்த தனதுசைதன்னியத்தால், வியாபக முடைய பிரமாண்டத்தில் இடைவிடாத் தன்மையாய் விளங்குகின்ற ஆகாயம் சத்தகுணமுடையதாய்கையால் ஆகாயமிருக்குமிடமெல்லாம் சத்தமிருக்கவேண்டுமாய்கையாற்சத்தத்தைத்தவிர ஆகாயம்வேறில்லையெனரிருநயித்து, அவ்விதபிரமாண்டத்தில் உள்ளும்வெளியும்வியாபித்திருக்கின்றபடிசத்தத்தை அநுசந்தானித்து, அவ்விதபூரணநாதத்தைச் சுரோத்திரோந்திரிய விருத்தியால் வியாபித்து, அவ்விதசத்தத்தை ஆகாயநிஷ்டகாரியசாந்தியதிதகலையாகவும் அவ்விதசுரோத்திரோந்திரியவிருத்தியை ஈசானதத்துவநிஷ்டகாரணசாந்தியதிதகலையாகவும், அவ்வாறு இரண்டுவிதமாகத்தோற்றிக் காரியகாரணமாய்

விளங்கிய சாந்தியதீதசக்தியைத் தவிர சத்தமும் சத் தத்தைவிளங்குவிக்கின்றவிருத்தியும் வேறில்லையெனத் தெளிந்து, அவ்விதசக்தியும் சக்தனான நம்மைத்தவிர வேறில்லையென அநுபவிக்க, ஈசானத்தவமும் அந் தன்சக்தியான சாந்தியதீதகலையும் நம்மைத்தவிர வேறில் லையென அநுபவத்திற்குவரும்.

அப்படியே தற்புருஷ தத்துவமாகிய தொக்கிந்திரி யமும் சாந்திகலையும் சகலபிரமாண்டங்களிலும் உள் ளும் வெளியும் வியாபித்த ஆகாயத்தில் உள்ளடங்கிவி ளங்கிய ஸ்பரிச குணமுடைய வாயுத்தத்துவத்தை ஸ்பரி சகுணமாத்திரமாக அறிந்து அவ்வித வியாபகஸ்பரிச த்தை உள்ளபடி, அதுசந்தான விசேஷத்தால் அதுசந் தானித்து, தன் தேகத்தில் ஸ்பரிச குணத்தைத் தொ க்கிந்திரியம் வியாபித் தறிவதுபோல, தியானித்த வியாபகமுடைய ஸ்பரிச குணத்தைத், தனது தொக் கிந்திரியத்தால் வியாபித்தறிய, வாயுவில் ஸ்பரிசகுண மாய் விளங்கிய காரியரூபசாந்திகலையும் தொக்கிந்திரி யவிருத்திரூபமாய் விளங்கித் தற்புருடத்தின்காரணரூ பசாந்திகலையும் வியாபகமாய் அநுபவிக்க, அவ்வித ச க்தியும் சக்தனான நம்மைத்தவிர வேறில்லையென அ நுபவத்திற்குவரும்.

அப்படியே அகோரத்தத்துவமான நெத்திரேந்திரியத்

தால் பிரமாண்டத்தில் வியாபகத்தன்மை யுடையவாயு தத்துவத்திலுள்ளடங்கிய அக்கினி தத்துவத்தை ரூப குணமாக ஆலோசித்து, அவ்விதரூபத்தைத்தவிர அ க்கினிவேறில்லையென அறிந்து, அவ்விதரூபத்தைத்த குந்தபடி வியாபகமாய் அதுசந்தானித்து, வியாபித்த றிய அவ்வித இந்திரிய விருத்தியில் விளங்கிய அகண் டரூபத்தைக் காரியரூப வித்தியாகலையெனவும், அதை விளங்குவிக்கின்ற இந்திரியவிருத்தியை அகோரத்த துவத்தின் காரணவித்தியாகலையெனவும் அறிந்து, அவ் வித இரண்டுசக்தியும் சக்தனாகிய நம்மைத்தவிர வே றில்லையென அநுபவத்திற்குவரும்.

அப்படியே வாமதேவத்தத்துவமான ரசனேந்திரியத் தால்பிரமாண்டத்தை, உள்ளும் வெளியும் வியாபித்த அக்கினித்தத்துவத்திலுள்ளடங்கிவிளங்கிய அப்புத்தது வத்தை, ரசகுணமாக நிருணயித்து அவ்விதரசத் தை எங்கும் நிறைவுடையதாய் அதுசந்தானித்து, அவ் விதபூரணமாய்விளங்கிய ரசத்தை வியாபித்தறிய அவ் வித இந்திரியவிருத்தியில் விளங்கிய இடைவிடா நிறைவுடைய ரசகுணத்தைக் காரியரூப பிரதிஷ்டாகலையெனவும், அதைவிளங்குவிதானின்ற இந்திரிய விரு த்தியை வாமதேவத்தின் காரணரூப பிரதிஷ்டாகலையெனவுந் தெளிந்து, அவ்வித இரண்டு சக்தியும் சக்த

னான தன்னைத்தவிர வேறில்லையென அதுபவத்திற்கு வரும.

அப்படியே சத்யோஜாதமான ஆக்கிராணேந்திரியத்தால் ஜகத்தை வியாபித்து விளங்கிய ஜலதத்துவத்தில், உள்ளடங்கி விளங்குகின்றதான பிருதுவி தத்துவத்தைக், கந்தத்தைத்தவிர வேறில்லையென நிருணயித்து, அவ்விதகந்தத்தை அதுசந்தான விசேஷத்தால் வியாபகமாய் அதுசந்தானித்து, அவ்வித வியாபக கந்தத்தை வியாபித்தரிய அவ்வித இந்திரிய விருத்தியில் விளங்கிய கந்தகுணத்தைக் காரியரூபநிவிர்த்திகலையெனவும், அதை விளங்குவிக்கின்ற இந்திரிய விருத்தியைசத்யோஜாதத்தின் காரணரூப நிவிர்த்திகலையெனவும், அறிந்து அவ்வித இருகலையாய் விளங்கிய சக்தியும் சக்தனான தன்னைத்தவிர வேறில்லையென அதுபவத்திற்கு வரும.

இனித் தனது தூலசரீரமுதல் சகல தூலசரீரத்தோடுங்கூடப் பாஞ்சபௌதிகபஞ்சபூதங்களாய் விளங்கிய சகல ஜநமும், பஞ்சேந்திரியங்களாய் விளங்கிய ஈசானுதித்ததுவங்களைத்தவிர வேறில்லையென்று, “அவ்விதபஞ்சதத்துவங்களாய், விளங்கிய பஞ்சேந்திரிய விருத்திகளானபஞ்சகலையென, அவ்விதகலையினில் சக்தனாய்விளங்கிய ஐந்து பேதமுடைய சக்தனென்ன,

இவற்றின் ஐக்கிய விரமாவது.

கந்தகுணமானது பிருதுவிரூபமானதால், அப்பிருதுவி ஜலத்தினிடமாய் விளங்குவதால், அவ்வித ஜலம் ரசரூபமானதால், அவ்விதரசத்தைத்தவிர கந்தமும் வியாப்பியமானதால், இல்லாததாய்க்கொண்டு ரசத்திலடங்கிவிளங்கும், அவ்விதகந்தத்தை வியாபித்தகாரணநிவிர்த்திகலையும், அதின் சக்தனான சத்யோஜாதமென்ற ஆக்கிராணேந்திரிய சைதன்னியமும், ரசத்தோடுங்கூட வாமதேவதத்துவமான ரசனேந்திரியத்தின்விருத்தியாங் காரணபிரதிஷ்டா கலையையுடைய சக்தனும் இந்திரிய சைதன்னியத்தில் அடங்கி நிற்கும்.

அப்படியேகாரண சாந்தியாதீதகலையையும் அடங்கிட விளங்கும், இந்திரிய விருத்திகளாங் கலாபேதங்களில்லாததாய்க்கொண்டு ஜகமும் ஈழக்காலத்திலும் இல்லாததாகவே ஆகிவிடும். இவ்வித இந்திரியரூபபஞ்சகாரணகலையுடைய, சப்தாகிரூபபஞ்சகாரியகலையுடைய, ஜகத்தோடுங்கூட இல்லாவிடில் அந்தக்காரணமும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நான்குக்கும்,, “இந்திரியங்களின் இடமாக விளங்கிய பஞ்சகலையோத்தவிர தங்களுக்கு,,வேறு வல்லமைகள் இல்லாததினால் சக்தியற்று அவைகளும் இல்லாததுகளாகவே

ஆகிவிடும்.

மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரமாகிய நான்கும் இல்லாவிடில், அந்தக்கரணம் வியாபாரானமாய்க்கொண்டு இல்லாததாய் நசித்திடும்; நசிக்கவே அபார கருணாகரமாகிய தியானத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட பஞ்சமுகமுடைய பரமசிவமும், கருணையால் அகண்ட சச்சிதானந்த கணமான கூடஸ்தனான மாத்திரமாய் விளங்கி, தியாதாவைத்தவிர வேறில்லாததாகவே அநுபவிக்கப்படும்.

பின்பு அதிஷ்டான சச்சிதானந்தனானமாத்திரமாய் விளங்கிய பரமசிவமாகியதான் விழிக்குங்காலத்தில், முன் உபாசனாகாலத்திற்கண்ட ஜகம், காரியரூபபஞ்சகலை, காரணரூபபஞ்சகலை, அவைகளின் ஐக்கியம்ஐக்கியத்தால் மனோபுத்திச்சித்தாகங்காரம் அந்தக்கரணம் இவற்றின் இல்லாமை, சகுணதியானகாலத்திலும் இப்பொழுதும் அவைகளின் விளங்குதல், தியானத்தில் சகுணமாய் விளங்கிய பஞ்சமுகப்பரமசிவம், அனைத்தும் அதிஷ்டானனானரூபகூடஸ்தவியாபகப்பரமசிவமாம் தன்னேத்தவிர வேறுகாணப் படாததினால், தன்னேத்தவிர வேறில்லையென அநுபவித்து, பெருங்கருணைக்கடலாகிய பரமசிவத்தின் காருண்ணியத்தைப் பரமச்சரியத்தோடும் ஸ்துதிக்க அப்படியே நித்தியானந்

தத்திருப்தர்களாய் ஆகின்றார்கள்.

முற்றிற்று.

பதினான்காவது

தியானநுபவமுரைத்த

பிரகரணம்.

தனதுடலை இரத்தமாங்கிசாகி இல்லாத சருவாவய வங்களோடுங்கூடிய தேகாகாச விருத்தி மாத்திரமாகச் சத்திசெய்துகொண்டு, அவ்வித விருத்தி மாத்திரமாயுள்ள தேகத்தின் இருதயத்தில் எட்டித்தழுண்டிய இரத்தினமயகமலத்தைத் தியானித்து, அதின்மத்தியில் அநேககோடிசூரியப்பிரகாசமாயுள்ள அபாரகருணாகரனாயும்நீலகண்டனாயும் சந்திரசூடனாயும் உமையொருபாநனாயும் கங்காதரனாயும் விளங்குகின்ற நடராசமூர்த்தியை, சத்தியசங்கற்பத்தால் தியானித்து, சோடசோமசாரஞ்செய்து, அவ்வாசருவஞ்ஞனாகவும் சருவேசனாகவும்சருவகாரணனாகவும் சச்சிதானந்தகனனாகவும்நிசெய்து, அக்காலத்தில் ஆனந்தபாஷ்பாதியால்மனமுருகி, சுவாநுபவவிசேஷத்தால் விருத்தியாகாரதன்னுடலேத்தவிர மற்றுள்ள சகலபிரமாண்டத்தையும் அதனுள்ளடங்கிய வஸ்துக்களனைத்தையும் பஞ்சபூதாமசந்

கனையும் பிரித்து இல்லாததுகளாகச் செய்து, சுத்தஸ்
படிக சங்காசமாய் விளங்கிய விருத்திருபமான வஸ்
துக்களனைத்தோடுங்கூடிய பிரமாண்டத்திற் பிரதிபிம்
பித்து விளங்கிய நடராசமூர்த்தியை எல்லாவிடத்திலு
ம் தன்னிடத்திற் போல எங்கு முள்ளவனாக அறிந்து,
அவனது பிரகாசத்தினாலே சகலங்களும் பிரகாசிச்சி
ன்றதாகவும், தான் முதலிய சகலங்களுக்கும் நானென்
றதின்பொருள் அவனெனவும், அவனைத்தவிர வேற
ல்லையெனவும், அறிந்து அவனது திருநடனத்தில் அ
தீர்ந்திலங்கும் ஒளியால் தனது தேகமுதற்சகலஜகமும்
மறைபட்டு அப்பிரகாசத்தைத்தவிரவேறில்லாததாகவு
ம் அநுபவிக்கப்பட, மின்னொளியிற் கண்ணொளிபரி
பட்டுவிளங்காததுபோல மனம் அவ்விதபூரணப்பிரகா
சத்தைதிரிட்டுப்பார்க்குந் திறமையில்லாததாகக்கொ
ண்டு அவ்விதபூரணப்பிரகாசத்தில் இல்லாததாகவே
லயித்திடும்: மனம்லயித்திடல் திரிபுடியில்லாததினால்
முன் உபாசனாகாலத்தில் பூரணப்பிரகாசத்தோடும்
விளங்கிய அபாரதயாசாகரனுள்ள நடராசமூர்த்தியும்
தனது கருணையால் அவ்வித பக்தனைத்தவிர வேறில்
லாதவனாய்க்கொண்டு அதிஷ்டானஞானமாத்திரமாய்
வேவிளங்கிடத்தெரிவான்.

பின்பு அவ்விதபக்தனாகிய தான் சமாதிககத்தினின்

தும் விழிக்குங்காலத்தில் சகலஜகங்களென்ன, அது
களில் தனதுடலிற் போலவிளங்கிய நடராசமூர்த்திக
ளென்ன, அதுகளின்பிரகாசத்தில் ஜகம் இல்லாததாக
மறைபட்டுப் பிரகாசமாத்திரமாய் விளங்கிய பூரணப்பி
ரகாசமென்ன, அதில் இல்லாததாகி யொழிந்தமனோல
யமென்ன, பின்பு இருக்கின்றதுபோலுதித்த மனமெ
ன்ன, அனைத்தும் சச்சிதானந்தகனமாய்ச் சமாதியது
தியில் விளங்கிய அதிஷ்டானஞானரூப நிர்க்குணநட
ராசன்தானாகவே காணப்படுவதால், தன்னைத்தவிர அ
னைத்தும் முக்காலத்திலும் லேறில்லவேறில்லையெனத்
தான்மாத்திரமாய்ச் சேஷித்து இவ்விதபதவியை அரு
ளிச்செய்த நடராசனது கருணையை என்னசொல்லு
வோமென்மகிழ்ந்திட சம்புசங்கரவென மொழிதழு
தழுத்திட அப்படியே அதிஷ்டானமாத்திரமாய் ஆனந்
தக்கடலாடுதல் சித்தித்திடும்.

முற்றிற்று.

பதினைந்தாவது

விபூதிமகிமையுரைத்த

பிரகரணம்.

விபூதியானதுமகத்தெனவும்மத்திமமெனவும்லெகு

வெனவும் மூவகைப்படும்: அவற்றில் மகத்தாவது அநேககோடி பிரமாண்டமாய் விளங்கிய சீவேசபேதமுடைய இப்பிரபஞ்சைசுவரியம், “எந்தச்சச்சிதானந்தசுபாவமான வஸ்துவின் தானான ஐசுவரியமகிமாவிசேஷத்தால், முக்காலத்திலும் நிஷேதியாமல் நிஷேதித்ததாகச் சுயம்விளங்குகின்றதோ? அதுவேயாம்.

மத்திமமானது முக்கியமெனவும் சாமானியமெனவும் இருவகைப்படும்: அவற்றில் முக்கியமாவது நானுபேதமுடைய ஜடமான இப்பிரபஞ்சத்தை * உளர்ணநாபிபோல தானே அபின்னரிமத்தோபாதானாய்க்கொண்டு சிருட்டித்து, அதில் சிவரூபனாயும் அந்தரியாமிரூபனாயும் அதுப்பிரவேசித்து அவ்விதசிவசுபாவமான ஜகத்தை அஸ்வதந்திரஐசுவரியமுடையதாய், “அந்தரியாமிஸ்வரூபமான ஸ்வதந்திரஐசுவரியமுடைய தனதுஐசுவரியத்தால், மேவிச், சருவசாக்ஷியாய்ச் சருவசம்பூரணமாய் விளங்கிய சவிசேஷப்பிரமசைதன்னியமேயாம். சாமானியமாவது பரதந்திரமான ஜகதிர சொப்பன சுழுத்தி இவ்வவஸ்தைகளில், அபிமானமுடைய சிவசைதன்னியத்தின் ஐசுவரியமேயாம்.

லெகுவாவது அகிஷ்டானமான பரமேஸ்வரனை அடைந்துய்யும்பொருட்டு சாதனமாக வேதங்களிற்கூறிய விபூதியேயாம்.

* விபூதியென்றதின்பொருள் (விசேதா) (பூதிகி), விபூதி. எவனது ஐசுவரியத்தை அபேக்ஷித்து மற்ற ஐசுவரியங்கள் ஐசுவரியங்களேயல்லவோ? அதுவெனப்படும். (விசேஷேண) (பூதிகி) விபூதி. எவனது ஐசுவரியம் எல்லாஐசுவரியங்களுக்கு மேலானதோ? அதுவெனப்படும்.

இப்பொருளுடைய விபூதியில் சாதனவிபூதியென்பது சுருதிகள் சொல்லிய மந்திராதிசாதனங்களால் பசுவின் மலத்தை நீற்றி, அதில் நாசமில்லாத சுத்ததெளிவான நீற்றைப் பிரமபாவனையாற்பாவித்துத் தரித்திட, சிவன் மோக்ஷ முடையவனுகின்றானெனக்கூறியது. இவ்விபூதி ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் காரணம் என்றுமூன்றுபேத முடையதாகும்; அவற்றில் ஸ்தூலமாவது பாசபதவிரதம் சிரணவிரதம் சிவவிரதம் விரதம் தவசு, என்று இவ்விதமான அநேகபேதங்களாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சாதனதிரவியத்தின் வரலாறு வேதத்திற்கொல்லிய தெவ்வாறெனில்; கிரியைபிற்கொன்னபடிருண்டமண்டபாதிநிருணயம்பண்ணி, அதில் அக்கினிப்பிரதிஷ்

டாபனஞ்செய்து, அதில்எங்கும் இடைவிடாத்தன்மையுடைய பரமசிவத்தை மந்திராதிகளினும் பாவித்து, அதில் தத்துவஓங்கன் செய்து, அதிற் கோமயபிண்டங்களைச் சீவபிண்டங்களாக மந்திராதிகளாற்பாவித்துஓமஞ்செய்ய, அவ்விதசீவபிண்டத் துக்கும்முன் அக்கினியிற்பாவித்த பரமசிவத்துக்கும் மந்திரவிசேஷங்களால் ஐக்கியத்தைப்பரமகுருக்கள் முகமாகவிசாரித்து, அவ்விபூதியைச் சச்சிதானந்தகனமாம்பரமசிவத்துக்குவேறில்லாததாகவெண்ணி உத்தாளன திரிபுண்டரங்களாகத் தரித்திட, சகலபாவங்களும்நீங்கி மேலான விபூதியின்பொருளையுடையத்தகுஞ் சித்தசத்தியுடையவனாய்ப்பவிப்பான் என்பதுதான்.

கோமயமென்பதுபசுவின்மலமானதால், பசுவென்றால் உலகத்தல் கோவினிடத்திற்பிரசித்திபோல சீவனுங்குறிக்கப்படுவதால், சீவனதுமலம் அஞ்ஞானமாகையால், அவ்வித அஞ்ஞானத்தைச்சுட்டிட ஞானைசுவரியந்தானாகப்பிரகாசிப்பதால், அவ்விதப்பொருளைத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு ஸ்தூலமாகக்கூறியது; அவ்வித ஓமத்தின் மந்திரார்த்தம் சருவசம்பூரணாக விளங்கிய சவிசேஷப்பிரமசைதன்னியமே முக்கியமெனப்படும்.

இதின்விவரம் பிருதுவி அப்பு தேய்வு வாயு ஆகாயம், கிசம்மாங் உதிரம் மேதஸ் மச்சை அஸ்தி, சுரோக்

திரம் துவக்கு சட்ச சிங்ஙவை ஆக்கிராணம், வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபஸ்தம், ஜாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி, விஸ்வன் தைஜஸன் பிராஞ்ஞன், ஆணவம் மாபிகம் கார்மிகம், இவ்வித உபாதிகளையுடைய பசுவானன்மலத்தை நீற்றுவித்து, ஸ்வப்பிரகாசபகியாம்பரமசிவவிளங்குதலைத்தவிர வேறில்லாத தாகக்கொண்டு விளங்கும்படி அருள்செய்ய வேண்டுமென்று, ஈசனை வேதவிதிப்படி ஓமவிசேஷத்தால் வணங்கிட வணங்குவோன் பக்திக்குத்தக்கதாக ஈசன்தனதுகருணையால் அப்படியே அருள்செய்கின்றான்.

இவ்விதவிபூதி தாரணவிதி யெவ்வாறெனில்? சச்சிதானந்தசபாவமாய் எங்கும் இடைவிடாநிறைவுடைய சருவதயாபரண பரமசிவமே விபூதியிற் பாவிக்கப்பட்டிருப்பதால், அதிற் பரமசிவத்தை அபேதபுத்தி செய்து இவ்விதவிபூதியே பஞ்சபூதங்களும்பஞ்சவிஷயங்களும் தசேந்திரியங்களும் சருவசீவர்களும் சருவமுமெனவும், பரமசிவமாம்விபூதியைத்தவிரச் சருவமும் வேறில்லையெனவும் பாவித்து, அப்பரமசிவம் அகண்டமானதால் நகமுதற்சிரசவனாயிலும் வியாபித்திருப்பதாகப்பாவித்துப், பாவிக்கப்பட்டவிபூதியை உத்தாளன்ஞ்செய்து, அகண்டபரமசிவத்தில் முக்குணம் மும்மூர்த்தி முச்சீவன் மும்மலம் மூன்றுசக்தி மூன்

றக்கினி மூன்றொளி மூவுலகம் முத்தொழில் எல்லாந்
திரிபுடிபுடையதாய் மூன்றுபேதத்தன்மையாய்த் தோ
ற்றி விளங்குவதால், அவ்விதமான அனைத்தும் ஆதேய
மெனவும், முற்கூறிய அகண்ட பரமசிவமே ஆதாரமெ
னவும், முடிவில் எல்லாம் பரமசிவமாம் ஞானக்கினி
யால் நீற்றப்பட்டுப்போவதாலும் அவ்வித நீற்றினால்
உத்தானனத்தின் பேரில் திரிபுண்டரத்தை மேற்சொ
ன்னபாவனுப்பிரகாரம் பாவித்து பக்தியோடுந் தரித்
திடவேண்டும். இதுபதினென்கு பேதமுடையதாகலா
ம் அவைகள் ஜாதி சமயங்களில் உபகாரம்.

மத்திமத்தில் சாமானிய திரவியோற்பத் தியானது
சாமானியசாமானியமெனவும் சாமானியபூக்கியமென
வும் இரண்டிபிரிவுடையதாகும். அவற்றில் சாமானியசா
மானியமாவது தொண்ணூற்றாறு அங்குலமுடைய சரீ
ரத்தில் மத்தியபாகமாகிய மூலாதாரமுதற் சகஸ்திரா
ரம்வரை ஆறாதாரங்களும் குத்தத்துக்குமேல் சிரசுவ
ரை விளங்குவதால், அவ்வித ஆதாரங்கள் இடைபிங்க
லை இவ்விரண்டிற்கும் மத்தியான சுழிமுனைநாடிபைப்
பற்றிவிளங்குவதால், அவ்வாதாரங்களில் பிரமவிஷ்ணு
ருக்கிரகஸ்வர சதாசிவ விந்து நாதம் பரை சிவம்வரை
ஒன்பது. தத்துவம், “சூக்ஷ்மாதாரம் மூன்றோடுங் கூ
டிய சடாதாரங்களுக்கு,” அகிஷ்டான தேவதைகளாய்

விளங்குவதால் இவ்வித தேவதைகளைக் குருமுகமாக
மேற் சொன்ன ஆதாரங்களில் அடையொகசகித்தியா
னமார்க்கமாயாவது, கேவலதியானமார்க்கமாயாவது, உ
ள்ளபடி அறிந்ததுபவித்து, அத்தேவதைகளை புடைய
ஒவ்வொருகத்துவத்தையும் மேலான ஒவ்வொருதத்
துவத்தில் ஒடுங்குவித்து, மூலாதாரத்தினின்றும் மூ
லாக்கினியை உத்திபனஞ்செய்து, அவ்வித அக்கினி
யினால் பஞ்சபூதங்களையுந்தகிப்பித்துப், பின்புசொ
ருபமான பரமசிவமாம் அமுதத்தால் சகஸ்திராரத்
தினின்றும் சிரவீப்பித்து, பஞ்சகோச பஸ்மங்
களை ஆப்பிலாவனஞ்செய்து, அதினின்றும் ஸ்தூல
சரீரோற்பத்திசெய்து, அதிற்சடாதாரம்பொருந்
திய சூக்ஷ்மசரீரத்தோடும் அதுப்பிரவேசித்து, அச்சி
வத்தினின்றும் சிவகலையைப்பிரித்து, ஸ்தூலசரீரத்தி
ல் வியாபகஞ்செய்வித்து, அவ்விதசிவனை தனது
ஆணவம் மாயிகம் கார்மிகம் என்ற பிரமக்கிரந்திவிஷ்
ணுக்கிரந்தி ருத்திரக்கிரந்தி இவை முதலான சிவ
திரோதாயகசக்ரிகளை அகிசூக்குமமாய் அநேககோடி
ரூபியப்பிரகாசமாய் விளங்கிய குண்டலிசக்தியான சி
தகலையாற் பேசித்து, அத்திரோதான நீங்கியசிவனைச்
சகஸ்திராரத்திற் பரமசிவத்தில் ஐக்கியப்படுத்தி, அச்
சக்தியும் அதில் ஐக்கியப்படத் தேகவாசனைநீங்கித் தி

ரிபுடியற்றுச் சமரசானந்தகனமாய் அதுபவத்துக்குவ
ரும்; அவ்வித சிவானந்தவிபூகியால் சீவனான தான் சீ
வோபாதிநீங்கிச் சிவோபாதியாக விளங்கத்தெரிவதே
யாம். இது வேதத்திற்கொல்லியபடி யோகசம்பிரதாய
த்தாற்கூறியது.

சாமான்யமுக்கியதிரவியோற்பத்தியாவது இருபத்
துநான்குதத்துவமுடைய ஸ்தூலதேகத்தைப் பதி
னேழுதத்துவமுடைய சூக்ஷ்மதேகத்தில் அடக்கஞ்
செய்து, அவ்வித சூக்ஷ்மதேகத்தை அவித்தையாஞ்
சூன்யாகாரகாரணசரீரத்தில் அடக்கஞ்செய்து, அக்
காரணசரீரத்தை விட இரண்டுசரீரமும் வேறில்லவே
யில்லையென நிஷேதித்து, அக்காரணசரீரமான அவி
த்தையே சீவனான பசுவின் மலமானதால், அக்கோமய
த்தைச் சுழுத்திசாக்ஷியாந்துரியசிவசைதன்னியாக்கி
னியால் தகிப்பித்து, அவ்வித தக்தமாம் அவித்தையின்
சாரமே சாக்ஷிபோதமாய் விளங்குவதால், அவ்விதசா
க்ஷிபோதமாம் விபூகியால் தன்னை விரசனாகவும் விமி
ருத்தியுளாகவும் விசோகனாகவும் விபாவனாகவும் அறி
ந்து, பின்பு சரீரத்திரயங்களைபுஞ் சாக்ஷிபோதசக்தி
யால்வியாபித்து, சாக்ஷிபோதமானதன்னிடத்தில் பழு
தையிற்சர்ப்பம்போலக்கம்பிதமாயறிந்து, பழுதையை
த்தவிர சர்ப்பம்வேறில்லையென்றறிந்துதெளிவதுபோ

ல் சாட்சியான சித்தாந்தன்னைத்தவிர சரீரத்திரயம்வே
றில்லையென்றஅதுபவோற்பத்தியெயாம்.

இனிமுக்கியதிரவியோற்பத்தியானது முக்கியசாமா
ன்யமெனவும்முக்கிய முக்கிய மெனவும்இரண்டுபிரிவு
டையதாகும்: அவற்றில் முக்கிய சாமான்யமாவது மு
ற்கூறிய சாக்ஷியாந்துரியசைதன்னியத்தைச் சுருதிகள்
சொல்லியபடி பரமசிவமாக அறிந்து, அப்பரமசிவத்
தில் சகல ஜகங்களும் அம்புதியில் அலை நுனாகள்போ
லத் தோற்றிவிளங்குவதால், அவ்விதசருவபிரவஞ்சங்
களையும் அந்தந்த நாமரூபங்களோடுங்கூட குரூபதே
சத்தாற் கிடைத்த அதுசங்கானவிசேஷத்தால் விஷயீ
கரித்து. அவ்விதசகலத்திலும் பஞ்சபூதாம்சங்களை இ
ல்லாதவைகளாகப்பிரித்திடில் தக்தபடம்போல சகலங்
களும் தத்தம் நாமரூபமுடைய விருத்திகள்மாத்திரமா
ய்விளங்கத்தெரியும்: அவ்வித பின்ன பின்னநானா நாம
ரூபமுடைய விருத்திமாத்திரமாய் விளங்கிய பிரவஞ்
சத்தில் அந்தந்தவிருத்திகளில் பஞ்சபூதோபாதிநீங்கி
டினும், அவற்றிற் பிரதிபிம்பித்தசைதன்னியம் நானா
பேதங்கள்போலவே விளங்கத்தெரியும்: அவ்விதபிரவ
ஞ்சசோபாதிகசமஷ்டி: பிரமாண்ட விருத்தியினுள்ள
டங்கிய நானாவுபாதியையுடைய சீவசைதன்னியங்க
ளை வியாபித்து, உள்ளும்வெளியும் ஏகாகாரமாய்ப் பூ

ரணமாய் விளங்கிய சருவசாக்ஷியானசோபாதிக பிரமசைதன்னியமாகின்ற நம்மிடத்திற்கேற்றிவிளங்கிய இப்பிரவஞ்சம் நம்மைத்தவிரவேறில்லையெனத்தெளிந்து, நாமேசசலபுரமாய்விளங்குந்நீரும் பின்னதிரிபுடியுடைய இச்சிவசைதன்னியங்களாகின்ற ஆதேயவஸ்துக்களுக்கு, நாமே ஆதாரமென்று எல்லாவற்றிலும் அகண்டாகாரவிருத்திசைதன்னியமாக விளங்கிய அநுபூதியின் உற்பத்தியேயாம்.

முக்கியமுக்கியமாவது முற்கூறிய அகண்டாகாரசோபாதிக பிரமசைதன்னியத்தில் நானாகாரஜகத்பேதம் வரக்காரணமில்லாததினால், ஆதார ஆதேயவிவகாரம் விருத்தியைப்பற்றியதேயன்றி, அறிவைப் பற்றியதல்ல, அவ்விதஞானசுபாவமான பூரணநிருக்கில் திரிசியமான பிரவஞ்சவிருத்தி உற்பவிக்கவல்லமை யுடையதாகாது; ஆகையால் அப்பூரணசைதன்னியமாம் பிரமத்தைத்தவிரப் பிரவஞ்சம் முக்காலத்திலும் இல்லவேயில்லையெனப் பிரவஞ்ச சூனியாகாரமாயுள்ள அகண்டாகாரஞானதுபவவுற்பத்தியேயாம்.

மஹாவிபூதியாவது சிவேசபேதங்களுடைய பிரவஞ்சத்தின் ஆரோபாபவாதங்களை எதிரிடாமல் போதவிருத்தியின் உதவியின்றிச் சுயஞ்சொருபமாக யாவும் அநுபவியாமலதுபவிக்கின்றதெனப்படும். இவ்வித

மஹாபஸ்மாநுபூதியின்பொருட்டு மேற்கூறிய சாதனங்கள் அதிகாரியின்பேதத்தால் அகத்தியம் அங்கிகரிக்கப்படும்.

இவ்விதநிர்க்ருணமஹாவிபூதியின்பொருட்டு கேவலம்நீளுகிய பாகியவிபூதியால் என்னபிரயோசனம் ஏழையாகிய சிலர்கிரகங்கள் ஜெண்டாக்களே இல்லாதவைகளாயும், வர்த்தகரின் கிரகங்கள் வெவ்வேறுவிதமான ஜெண்டாக்கள் கட்டப்பட்டவைகளாயுமிருக்க, மஹாராஜாவின் அரண்மனை அவன்பெருமைக்குத்தக்கபடி எப்படி மேலானஜெண்டாவால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அப்படியே சிலசமயங்கள் புண்டரமேயில்லாதவைகளாயும், சிலசமயங்கள் வெவ்வேறுவிதமான புண்டரமுள்ளவைகளாயும், காணப்பட்டிருக்க, இச்சமயம் அதின்மகத்துவத்துக்குத் தக்கபடி விபூதிதாரணத்தாற் சிறந்து விளங்குகின்றது.

ஆனால் ஜெண்டாவில் அரண்மனையைக் காண்பிக்குந் தன்மைபிரப்பதுபோல இவ்விபூதியில் என்ன இருக்கின்றதெனில்? வீடடையும்படி பிரபஞ்சாபிமானத்தை நீக்கும்வல்லமையிருக்கின்றது; எவ்வாறெனில்; வீடெனபது பிரபஞ்சாதீதப்பொருள், அதுபிரபஞ்சாபிமானிகளுக்குக் கிட்டாது, பிரபஞ்சாபிமானம் நாதன துபிசராதமின்றிநீங்காது, நாதனது பிரசாதம்

வெகுசமயங்களில் அதிகாரிக்குத் தகுந்தபடி வெகு பேதமாகக்காணப்படுகின்றன, வீட்டைய வேண்டிய அதிகாரியின் பொருட்டுப் பிரசாதம் எச்சமயத்திலிருக்கின்றதென்றாலோசிக்கில், இச்சமயத்திலேயேயிருக்கின்றதென்று யாவருந்தெரிந்து, வீட்டைவதற்கு இந்தவிபூதி உன்னதமான ஜெண்டாவாயிருக்கின்றதென்று வேதங்களில் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

இதின்மூற்பரியம் சகலபிரபஞ்சங்க ளும் முடிவி னீற தக்கவைபாயும், எல்லாம் நீர்ப்பும் காண் னீறாததாயும், சுத்தமாயும், எல்லாவற்றின் முடிவான விரியமெனவு ம், அவ்விரியமாய்நின்ற பரமசிவம் ஸ்வப்பிரகாசஜகத் காரணமாய்க் கொண்டுஎவற்றினுஞ் சுபாவமாய் விளங் குவதால், அப்பரமசிவத்தைத் தவிர ஜகம் வேறில்லாததாகச் சுருதியுக்கியதுபவங்களாற் காணப்படுவதால், அவ்வித அதுபவமாம் வீடு பசுவாஞ் சீவனது அஞ்ஞானமா மலம்நீறியே அடையத் தக்கதாயிருப்பதால் அவ்விதஜகத்துக்கு அழியுந் தன்மையென்ன, வஸ்துவுக்கு அழியாததன்மையென்ன, சுத்தத்தன்மையென்ன பசுயின்மலம் தடுக்கப்படச் சித்தித்திடுதலென்ன, இவ்ளவும் விபூதியைக் கைரிலெடுத்தமாத்திரத்தில், விவேகிகளுக்குத் தெரியவரலாம்; ஆகையால் அகற்கவ்வளவுமகிமைகூறியது.

முற்றிற்று.

பதினாறுவது

ருத்திராக்ஷமகிமைபுரைத்த

பிரகரணம்.

ருத்திராக்ஷமென்றதின் பொருள். (ருக்கை) சம்சராதுக்கத்தை (திராவிப்பிப்பதால்) நீக்குவிப்பதால் (ருத்திரம்)அதுவாயுள்ள (அக்ஷம்) கண் எனப்படும். இவ்வித ருத்திராக்ஷம் சித்தமென்றும் சாத்தியமென்றும் சாதனமென்றும் மூன்றுவகுப்புடையதாம்.

அவற்றுள் சித்தமாவது முக்காலத்திலும் சிவோபேதமுதலிய இரண்டாம்வஸ்துவை எதிரிடாமல், ஸ்வயமானந்தவடிவாய் விளங்கிய அந்வெனப்படும்.

சாத்தியமாவது பிரதிதிடில் ஜனனமரணதிரையுடைய துக்கசாகரத்தில் மூழ்குகின்றவனையச் சிவன் தோற்றப்பட, அவ்விதசிவனை சுருதியுத்தி அதுபவங்களாற் சோதிக்க, ஜாக்கிரம் சொப்பனத்திலும் சொப்பனம் சுழுத்தியிலுமாயடங்குகின்றவிடத்தில், சிவன் எவ்வண்ணமிருந்தானெனத் தூங்கிவிழித்ததின் ஆலோசிக்க, நான் ஒன்றுந்தெரியாமற் சுகமாய்த் தூங்கினென்று காணப்படுவதால், ஒன்றுந்தெரியாமை மெளட்டிகமானதால், மெளட்டிகமே சகலருக்குந் துக்கத்தை உண்டுபண்ணுவதால், அவ்வித அஞ்ஞானத்தால்

நேரிட்ட ஆன்மதிரோதானசுபாவமுடைய தெரியா
மையென்னும் அஞ்ஞானகாரியமான சம்சாரதுக்கசாக
ரத்தில் மூழ்குகின்ற சீவனுக்கு * ஒன்றுந்தெரியாம
ற்றுங்கிணெனென்ற பிரதிதியோடு சுகமாயென்றோரு
பிரதிதியுந் தோற்றுவதால் அவ்வித ஆனந்தாநுப
வம் ஜடமாயின் விளங்கத்தகாததினால் அவ்வநு
பவத்தைச் சித்தெனக்கூறலாம்; இருந்ததேவிளங்
கவேண் மிகையால் அவ்வநுபவத்தைச் சத்தென்
றுங் கூறலாம்: இவ்வஸ்து சச்சிதானந்தமாயிடினும்
சுமுத்தியில் விருத்தியில்லாததினால் விழித்தபின், வி
ருத்தியிடமாய் ஆனந்தசொரூபம் அநுபவத்துக்கு வ
ருவதால், ஒருபொருளையுமுன்னிலை கொள்ளாமல் வி
ளங்கிய அறிவுசீவனுக்கு வாசனையிலில்லாததினால், சுட்
டிய அறிவையே அறிவெனக் கொண்டிருப்பதினால்,
விழிக்குங்காலத்தில் ஜகருனியாகாவிருத்தியிற் பிர
திபிம்பிக்க சைதன்னியம், “அவ்விருத்தியின் வாசனா
ரூபமான ஏகதேசாம்சத்திற் பிரதிபிம்பித்த சிதாபாச
னுக்கு, ஒன்றுந்தெரியாமையாகிய அஞ்ஞானமாக அ
பிப்பிராயப்பட, அவ்வித அபிப்பிராயமே, “ஒருவிருத்

* ஒன்றுந்தெரியாமலென்றது — சுகாநுபூதிதவிர மற்
றயாதொரு பிரதிதியுமில்லையென்று ருசுவாதல்,

தியிற் பிரதிபிம்பித்த கூடஸ்த சைதன்னியத்தை, வி
ருத்தியில் உள்ளடங்கிய வாசனையால்? * இருவகையாக
க் காண்பிக்கக் காரணமாய்நின்ற, அஞ்ஞானமாக வி
ளங்க, இவ்வித சிதாபாசனுக்கு அஞ்ஞானத்தால் நே
ரிட்ட சம்சார துக்கநிவிர்த்தி கிடைக்கும்பொருட்டு,
ஒன்றுந்தெரியாமற் றாங்கிணெனென்ற பிரதிதி பிராந்
தியார் நோற்றியது தானென நிஷேதிக்க வல்லமையு
டைய சுகமாயென்ற ஆனந்தாநுபூதி அபாதிதமாய்க்
கூடவேகாணப்படுவதால், அவ்வானந்தாநுபூதியால் அ
ஞ்ஞானம் வரக்காரண மில்லைபென நிஷேதித்திடில்
அம்மறைவுநீங்கிடும்; அம்மறைவு நீங்கிடில் சுகமாத்தி
ரஞ் சேஷிக்கும்; ஜடமெல்லாம் அழிவுடையதாகை
யால், அவையெல்லாம் துக்கசுபாவமுடையதெனப்படு
ம்; அழிவில்லாமல் என்றுமொன்றுபோலுள்ள இயல்
பான சித்தே ஆனந்த மெனப்படும்; அவ்விதச்சச்சித்

* இருவகையென்பது — வாசனையை உள்ளடக்கியவிரு
த்தியில் விருத்திமாத்திரத்திற் பிரதிபிம்பித்த சைதன்னியத்
தை அந்தரியாமியெனவும்; அவ்விருத்தியில் அவ்விருத்திக்கு
வேறில்லாததாகக்கொண்டு அதிலுள்ளடங்கிய சருவாகார
பீஜநிராகாரமாகிய வாசனாத்திரத்திற் பிரதிபிம்பித்த
சைதன்னியத்தைப் பற்றிச்சிதாபாசனெனவும்படுவது.

னந்த சுபாவமார் திருக்கதுபவத்தைத் தவிர, வேறொன்றுக்கும் சம்சார துக்கத்தைநிவிர்த்திக்கும் வல்லமை காணப்படாததினால், அத்திருக்கையே சாத்திய ருத்திராக்ஷமெனக்கூறியதாம்.

சாத்நமாவது அவ்விதருத்திராக்ஷமான தன்சுபாவத்தை அடையவேண்டித், திரிபுரசங்காரகாலத்தில் ருத்திரனது ஞானாக்கினிசுபாவமான மேத்திரத்தினின்றும், ஆனந்தமீர்தவிந்து பூமியில்வீழ, அதினின்றும் உண்டானதாகச்சாஸ்திரங்களிற் காணப்படுவதால் அவ்விதருத்திராக்ஷமேபாம்.

இதின் தாற்பரியம் சகலமான சருவஜகங்களின் அவஸ்தாத்திரயங்களான முப்புரங்களையும், தானே சகுணரூபமாயாவது, மானுடச்சட்டைசாத்தியதுபோற்றேன்றியகுருவடிவமாயாவது, தன்சுபாவமான அருளாலாவது, சருவசாக்ஷியான அகண்டாகாரதிருக்கதுபவத்தாலே சம்சாரதுக்கநிவிர்த்திசெய்விப்பதாய்க்காணப்படுவதால், அவ்வித அநுபூதியின்பொருட்டு ஒப்பிய ஈசன் குரு இவர்களின் திருவருளாந்திருஷ்டியே சாதனமாய்க் காணப்படுவதால், அவ்விதசித்த சாத்திய சாக்ஷனென்ற ருத்திராக்ஷத்தை முழுமூட்சுக்களுக்கு அடிக்கடி ஞாபகம்பண்ணும்வல்லமை இந்தருத்திராக்ஷத்துக்கிருப்பதால், இவ்விதருத்திராக்ஷம்கிரிபுரசங்கார

த்தின்பொருட்டே ருத்திரனது அக்ஷத்தினின்றும் உண்டானதாய்ப் பிரகிபாதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், சருகிகளில் மிகுந்தபெருமை கூறப்பட்டிருப்பதாலும் இவ்ருத்திராக்ஷம் 'ஜடமாயினும், கெடிகாரம் எந்த அவசரத்திலும் நாழிகையை ஞாபகப்படுத்துவதுபோல இவ்ருத்திராக்ஷமும் தரிக்கப்பட்டதாய்க் கொண்டு உள்ளபடி விவேகமுடைய பக்தர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதால், அதைச்சாதன ருத்திராக்ஷமெனக்கூறியதாம்.

இன்னும். சாதன ருத்திராக்ஷம், ஆக்கினேயம் செளரம் சாந்திரமென்று மூன்றுபிரிவுடையதாகும். அவற்றில், ஆக்கினேயம் பத்துப்பேதமுடையது; செளரம்பன்னிருபேதமுடையது; சாந்திரம் பதினொருபேதமுடையது. இவற்றின்ஜாதி, பிரமக்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரரென்று நான்குஜாதியுடையனவாம் இவற்றின் வண்ணம், சுக்கிலம் பிராமணவண்ணம், இரத்தம்க்ஷத்திரியவண்ணம், பீதம் வைசியவண்ணம், கிருஷ்ணம் சூத்திரவண்ணமாம். இவற்றின்முகம் ஒன்றுமுதற் பதினான்குவரையினுமுடையனவாம்: இவைகளுக்கு மந்திரங்களும் அதிஷ்டானதேவதைகளும் வெவ்வேறாகும். சருவத்திர அதிஷ்டானதேவதை பரமசிவமாம்: இவ்விதமாய் ருத்திராக்ஷத்தை மந்திராதிஷ்டானதே

வதாபாவனையுடன் பாவித்து நித்தியமாய்த் தரித்திடி
ல் எதார்த்த நிலைமையை உள்ளபடியுடைய
ச்சித்தசுத்தியோடுங்கூடிச் சிவப்பிரசாதத் துக்
குரித்தாகிவிடுவார்கள்: இப்படி இருக்கவும் சிலம்தப்ப
புத்தியாளர் இதெல்லாம் இந்துக்களது சாஸ்திரக்கட்
டுப்பாட்டாற் கூறப்பட்டன, இவற்றால் என்னையோ
சனம் என்று ஆலோசிக்கின்றார்கள்; அவ்வித ஆலோச
னை செய்கின்றவர்கள் நாஸ்திகர்களாகில் உத்தரஞ்
சொல்லவேண்டிய அகத்தியமில்லை; எம்மதத்திலாவ
து நம்பிக்கையுடையவர்களாகில் அவர்கள் பொருட்டு
உத்தரம்.

சகல சமயங்களையும் தூஷிக்கின்ற சிலஅதிமேதா
விகள் கூட மதாந்திரங்களிற் சொல்லிய ஞாயிற்றுக்கி
ழமை முதலிய கட்டுப்பாடுகளை ஒப்பலாமாயின், இது
மாத்திரம் ஏன் ஒப்பத்தகாது? மேலும் இந்த ருத்திரா
க்ஷம் வஸ்துவின் ஞாபகத்தை உண்டுபண்ணுகின்ற
நாமமுடையதாய்க் காணப்படுவதாலும் யாவும் வஸ்து
வைத்தவிர வேறில்லாததினாலும் அப்படிக்கூறிய
தேயன்றி வேறுவிதமாகக் கூறியதல்ல. மற்றச்சம
ங்களின் கோட்பாடுகள் முடிவில் ஒருபொருளைத்தெரி
விக்க உண்மையாய் உபகாரப்படவில்லை; ஆகையால்
எச்சமபத்தோர்களும் தத்தஞ்சமயங்களிற் சொல்லிய

உபகாரமான சாதன நடத்தையைத் தள்ளவல்லமையு
டையவர்களல்ல: தள்ளிவிடில் ஒருசமயத்திலும் அவர்
களுக்கு விசுவாசத்தன்மையில்லாமல் கெடுதலுடைய
வர்களாகவேபயிப்பார்கள்.

மேலும் சருவாவயவ செளந்தரிய வதியான ஒருச
மங்கிலி சருவாபரண முடையவளா யிருந்திடினும்,
திருமங்கிலியமென்னும் ஒருஆபரணமில்லாவிடில் அ
வளெப்படி அமங்கிலியெனப்படுவாளோ? அப்படியே
இவ்விதமகிமைபொருந்திய ருத்திராக்ஷகாரணமில்லா
தவர்கள், சிவப்பிரசாதத்துக்கு உரியராகார்கள். அரச
ன் சேதனையிருந்திடினும் அதிகாரமுகர் தரிக்கப்ப
டாமல் இராச்சியவல்லமைசெலுத்த எப்படி உபகாரப்
படானோ? அப்படியே ருத்திராக்ஷகாரணசிரத்தையில்
லாமற் சிவப்பிரசாதமடைய யாரும் உரியராகார்.

ஆனால் ருத்திராக்ஷத்துக்கு அவ்வளவுமகிமைசொ
ல்வதற்கு பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் ஏதாயினு முண்
டா? உண்டு இப்போதும் அதுபவத்திற் காணப்பட்
டேவருகின்றது: உள்ளபடி ஸ்வயம் உற்பத்தியுடைய
தும் வேதத்திற் சொல்லிய இலக்ஷணத்தோடுங்கூடிப்
பெருமைபொருந்தியதுமான ஏகமுக ருத்திராக்ஷத்
தை அடியில்வைத்து, அதற்குமேல் எவ்வளவுருத்தி
ராக்ஷங்களை வைத்திடினும் அது அவ்வளவுக்கும் மே

லாகவரக் காணப்படுவதால், அனதுமகிமையை எவர்களாற்சுறக்கூடும்.

அரசன் காணப்படாவிடினும் அவனதுமுகர் அவனது ஸ்திதியை வெளிப்படுத்துவதுபோல, நுத்திராக்ஷம் சிரத்தையுடன் தரிக்கப்பட்டவிவேகிகளுக்குப் பரமசிவத்தின் ஞாபகத்தை உண்டுபண்ணி உய்யும்படிக்கேசெய்யும்: ஆகையால் மேற்சொன்ன சித்தமுதல் சாதனம்வரையான நுத்திராக்ஷதாரணம், அதிகாரிபேதத்தால் சகலர்களுக்கும் அகத்தியம் ஒப்பவேண்டும். நுத்திராக்ஷமில்லாதசிவபத்தி கண்ணில்லாத மன்னன் போலிருக்கும்.

முற்றிற்று

பதினேழாவது

பஞ்சாக்ஷரமகிமையுரைத்த

பிரகரணம்.

பஞ்சாக்ஷரமானது குக்ஷம் மத்திமம் ஸ்தூலமென்று மூன்றுவகுப்புடையதாம். கவது (பஞ்ச) விஸ்தாரமாகிய (அக்ஷரம்) நாசரகிதப்பொருள். உவது (பஞ்ச) நாடோறும் பிரத்தியக்ஷமிருத்துவாய்விளங்கிய சகலஜகத்ஞானரூப சுழுத்தியிற்கூட (அக்ஷரம்) அபாதிதசுபாவமுடைய நாசரகித ஆன்மப்பொருள். உவது (பஞ்ச) பஞ்சகர்த்தாக்களென்ன பஞ்சகிர்த்து

யங்களென்ன பஞ்சபூதங்களென்ன இருவகைப்பட்ட பஞ்சேந்திரி யங்களென்ன பஞ்சாவஸ்தைகளென்ன இவையெல்லாம் (அக்ஷரம்) ஐந்துபேதமுடையவைபோல பிரதிபிம்பித்துவிளங்கிய விருத்தி சைதன்ரியம் என்பதும். இவற்றை உள்ளபடிபோதிப்பிக்குந்திறமை ஐந்தெழுத்துக்கிருப்பதால், வாச்சியவாசகங்களுக்கு அபேதத்தன்மையானதால் இதையும் பஞ்சாக்ஷரமெனக்கூறியது.

ஆனால் ஜெபகாலத்தில் இப்பஞ்சாக்ஷரத்தில் அப்பொருளுடைய பரமசிவம் அதுப்பிரவேசித்து விளங்குகின்ற தன்மை அறியப்படுமாயின், அந்தஅதிகாரியின்பொருட்டு அதுவே பரமசிவமென்ற திருப்தியை ஏன்கொடுக்கமாட்டாது? திருபதனாகவே செய்விக்கும்.

ஜெபகாலத்தில் பரமசிவம் அப்பஞ்சாக்ஷரத்தில் அதுப்பிரவேசித்து சாதுக்களின்மூலமாய் விளங்குந்தன்மை எப்படியெனில்? ஈசன் இச்சா ஞானக்கிரியாசக்தியுடன் கூடிவிளங்குவதால், அம்மூன்றுசக்தியுடைய பரமசிவம் சருவ வல்லமையுடைய பரிபூரணஅறிவாகையால், அவ்விதஅறிவாய்விளங்கியபரமசிவம் சாதகர்களால் பஞ்சாக்ஷர உச்சாடனகாலத்தில் உச்சாரிதமான ஐந்தெழுத்துடைய பஞ்சாக்ஷரமாம்சிக்ங்காசனத்தில் எழுந்தருளி வாக்கினுலச்சரிக்கப்படுகிற பஞ்ச

சாக்ஷரம் தன்னுடையதும் பிறருடையதுமான செவிக ளாற் கேட்கப்பட அவ்விதமகிமைபொருந்திய பரமசி வத்தின்வல்லமைஇச்சிக்கத்தக்கதாக அந்தக்கரணத்தி ற்காணப்படுவதால், அவ்விச்சைப்படி அவ்வருணங்களி ன் பொருள்களுடைய பரமசிவமாகவே தியானித்தி டச்செய்து மனந்தெளிவதால், ஒருநிமி அக்கினியின் சம்பந்தமின்றி எப்படியுமற்றொருநிதியைப் பிரகாசமு டையதாகி வஸ்துக்களைப் பிரகாசிப்பிக்கும் வல்ல மையுடையதாகாதோ? அப்படியே இந்தப்பஞ்சாக்ஷர சிரவணமாத்நிரத்தால் அப்பரமசிவமகிமையை இச் சையோடுநாடவே மனசுக்குச் சிவஞானம் உண்டாக வேண்டுமானால் சிரவணதாரமான பஞ்சாக்ஷரத்தில் பரமசிவவிளக்கமின்றிக் கூடாது: ஆகையால் பஞ் சாக்ஷரத்துக்கும் அதை ஆலயமாகக்கொண்டுவிளங்கி ய பரமசிவத்துக்கும் பேதமில்லையெனத்தெளிந்து பி ரோமபத்தியுடன் பஜித்தடுவோர் சிவப்பிரசாதத்துக் குரியராகின்றார்.

ஆனால் எந்த சப்தங்களிலும் இச்சா ஞானகிரியாச க்கிழுந்துங்காணப்படுவதால், இப்பஞ்சாக்ஷரத்தல் மாத்நிரம் அவ்வளவு மகிமையுள்ளதாகக் கூறியதென் னவெனில்? உலகத்தில் ஆதித்தனுக்குச்சமானம்வேறொ ருபிரகாசம் எப்படியில்லையோ, கீர்வாணத்துக்குச்சமா

னம் வேறொருபாணை எப்படியில்லையோ, வீட்டையு ம்பொருட்டு வைதீகசைவ சமயத்துக்குச்சமானம் வே றொருசமயம் எப்படியில்லையோ, மகாராஜனது உக்கு மத்துக்குச்சமானம் வேறொருஉக்குமம் எப்படியில்லையோ? அப்படியே இப்பஞ்சாக்ஷரம் பரமசிவத்தினது உக்குமரூபமாயும் பரமசிவத் தினது யாவத்வல்லமைக ளையுங்கூற வல்லமையுடையதாயும், எந்தலாக்களும் அரசனதுபெயருடையசயன ஆசரித்திருப்பதுபோ ல, எம்மதங்களின் தூல்களும் எம்மதங்களின் அபிப்பி ராயங்களும் இந்துக்களது நான்குவேதங்களும் அத ன்மகிமையை ஆசரித்திருந்தே அரசனதுபொக்கிஷ த்தைக் காவற்சேவகர்போல சாக்ஷிரதையாய்க்காத்து விளங்கப்படுவதாயுமிருப்பதால், அதற்கு அவ்வளவும கிமைகூறியதெனக்கொள்க.

பஞ்சாக்ஷரமென்பது (சிவயநம்) என்னும் ஐந்தெ ழுத்துக்களேயாம். இவற்றின்பொருளைக்கமாவது ச கள நிஷ்கள ரூபமாய்விளங்கிய சருவஞ்ரூபரமசிவத் தின்பொருட்டுச் சிவனது வணக்கமெனவாம். எவ்வா றெனின? தேகாபேகையால் தாசனெனவும், சீவாபே கையால் கடவினொருதிவலைபோல் அம்சமெனவும் கூடஸ்தபுத்தியால் அப்பரமசிவத்தைத்தவிர நானென் பது வேறில்லவேயில்லையெனவும் ஆகின்றன.

தாற்பரியம் வணக்கமென்பது ஒன்றில் மற்ருென்று அடங்குவது அதாவது மாயையாற்றோன்றிய சீவே சபேதத்தை சுருதி யுத்தி அநுபவங்களால் நீக்கி சேஷித்த ஏகசபாவமாம் சிவஞானமாத்திரமாய் விளங்குதல்தான்.

இனி அவ்வகூரத்தின் பொருள்விவரம் (சிவ) சச்சிதானந்தம் அவ்வித சச்சிதானந்த சபாவமாகிய (ம) எனக்கு (ந) இல்லை கூட்டவும் தள்ளவும் தக்கதான இரண்டாம்பொருள் (ய) பிரயோசனமில்லை. இன்னும் (நம) என்பதில் (ந) இல்லை என்ன இல்லை (ம) அஞ்ஞானமாம் சுழுத்திருபஆவரணமென்ன அதின் அபிமானியாம் பிராஞ்ஞனென்ன இவைகள் யாப்பொருட்டு! சிவாய அகண்டசச்சிதானந்தமாகிய பரமசிவசொருபத்தைத் தவிர வேறு துவிதத்துக்கு இடையல்லாததினால் ஆரியமான ஆன்மாவின் பொருட்டு என்பதாம்.

சிவமென்றால் உபநிடதங்களில் அத்துவிதமென்றும் சாந்தமென்றும் துரியமென்றும் ஆன்மாவென்றும் காணப்படுவதால், ஆன்மாவென்றதன்பொருள் நானொன்றே சகலர்களாலுங் கூறப்படுவதால், நானொன்றுந்தெரியாமல் சுகமாய்த் தூங்கினேனென்ற அநுபவத்தில் தூங்கினேனென்ற அநுபூதி சுழுத்திகாலத்தைப் பற்றிவந்த அகம்பொருளானதால், அவ்விடத்தில்

அகங்காரம் காணப்படாததினால், நானென்றதின் அகங்காரமில்லாத ஆன்மத்தன்மையெனவும், தூங்கினேன் என்றதன்பொருள் வாசனையிற்கண்ட அகங்காரம் அவ்விடத்தில் பிரயோசனமற்று நீங்கியிருந்ததெனவும், ஒன்றுந்தெரியாமல் என்றதன்பொருள் துவிதத்துவித விருத்திஞானம் குனியமாயிருந்ததெனவும், சுகமாய் என்றதன்பொருள் துவிதத்துவித பிரதிநீங்கிய சத்த அதிஷ்டானமாகையால், அவ்விதிஷ்டானசபாவம் ஸ்வயமானந்தமானதால் அவ்வித அபாதித ஸ்வப்பிரகாசமான அதிஷ்டான ஆனந்தமே விழித்ததின் விருத்தியிடமாய் அநுபவத்துக்குவருவதால், அநுபவம் ஞானரூபமானதால் அவ்விதவிருத்தி பிரதிபிம்பித ஞானரூபமானதால் அவ்விதவிருத்தி பிரதிபிம்பித ஞானந்தாநுபவத்தை எவர்களாயினும் யுகித்திடில் ஐதாக்கமெனக்கூறத்தகாததினாலும், அவ்விதவிருத்திப் பிரதிபிம்பித ஞானந்தாநுபவம் பிரதிபிம்பிக்குமுன்னமே இருந்ததே பிரதிபிம்பிக்கவேண்டியிருப்பதால், இருக்கும்வஸ்து சத்தாகையால் அவ்விதசத்தும் நாமாகவே சித்தித்துக்காணப்படுவதால், சத்தானதன்னை எவர்களும் அசத்தெனநிஷேதிக்க உபகாரமில்லாததினால், விழித்ததின் தோற்றியவிருத்தியை அபேகித்து விருத்தியிற்பிரதிபிம்பித்த ஆனந்தாநுபவத்தால் ஆனந்தமெனவும், அவ்வானந்தாநுபவம் ஞானரூபமாயிரு

ப்பதால் சித்தெனவும், விருத்தி உதயத்துக்குமுன் விருத்தி விஷயமாயில்லாததினால் சத்தெனவும், முற்கூறிய சிதானந்தாதுபவம் சித்தே ஆனந்தமாயும் ஆனந்தமே சித்தாயும் ஒருபொருளாய்க் காணப்படுவதால், அவ்விதசித்தான ஆனந்தம் சத்தைத்தவிர வேறில்லாததினால், இவ்விதசச்சிதானந்தமென்ற விவகாரப்பிரதிதி விருத்தியைமுன்னிட்டிக்கூறினபோதிலும், அவ்விருத்தியதுபவகாலத்திற்குள்ளேவிளங்கியபிரதிதி விருத்தியில்லாத இடத்தைப்பற்றி வந்திருப்பதால், ஞாதுரு ஞான ஞேயரகித ஸ்வயஞ் சச்சிதானந்த தாற்பரிய பூமியான அகிஷ்டானமெனக்கூறியதாம்.

அவ்வித ஸ்வயஞ்சச்சிதானந்த அகிஷ்டானமான தன்னையேபொருளென உபரிடதங்கள் ஆகமங்கள் புராணங்கள் மற்றஞ்சகலசமயங்களும் அபிப்பிராயப்படுவதினாலும், சிவமானதன்னிடத்தில் சுபாவமாயாவது விருத்திப்பிரதிபிம்பித சிதானந்தாதுபவமாயாவது அநிர்தஜடதுக்கத்தன்மை நேரிடக்காரணமில்லாததினால், அச்சிவமாம்தனக்கு மகாரத்தின் பொருளான சுமுத்திருபஅஞ்ஞானமாம் ஆவரணமுக்காலத்திலுமில்லையெனநிஷேதித்திட, பிராஞ்ஞனில்லாதவனாவான்: அவனில்லாதவனாகவே பிராஞ்ஞனம்பகவிவகாரத்தைப்ற்றிவந்தபாகவிவகாரமென்ன அப்பக பாகங்களைபிட்டு

டுவந்த பதிவிவகாரமென்ன இவையனைத்தும், பழகையிலம்மயக்கத்தாற்றோன்றியும் விளங்கியும் விவேகத்தால் இல்லாமல்நீங்கியும் அப்பழகையைத்தவிர அனைத்துக்குஞ் சத்தையெப்படியில்லையோ, பழகையின் சத்தைமாத்திரமாயே எப்படிக்காணப்படுகின்றதோ? அப்படியே தோற்றிமறைதலில்லாதஸ்வயஞ்சச்சிதானந்தசுபாவமாய் விளங்கிய சர்வாதிஷ்டானமான பரமசிவமாம் ஆன்மாவானதன்னிடத்தில், அநிர்தஜடதுக்கத்தன்மை பொருந்தியதுபோற்றோற்றிய இப்பிரபஞ்சம் தோற்றிடினும் விளங்கிடினும் நசித்திடினும் விவேகஞானத்தால் இல்லாததாய்க்கெளங்கிடினுந் திரிபுடிசந்த ஒப்பில்லாத ஸ்வயஞ்சச்சிதானந்தஸ்வரூபமாம் பரமசிவமாகிய தன்விளங்குதலைத்தவிரயாவும் வேறில்லவேயில்லையெனத்தெளிந்து அகிஷ்டானமாத்திரமாய்விளங்குவதே பஞ்சாக்ஷரத்தின் முக்கியதாற்பரியமாம்.

இப்பொருள் பஞ்சாக்ஷரமூலமாகவே விளங்குவதால் பஞ்சாக்ஷர ஜெயமில்லாத சிவபக்தியுயிரில்லாதவுடலெனக்கூறப்படும்.

இனி (சிவ) என்ற-இரண்டக்ஷரத்துக்கு மாத்திரம் பொருள் சகாரம் பரமசிவம் இகாரம் பராசக்தி வகாரம் மஹாவிஷ்ணு ஆகையால் சிவ எனனால் சிவசக்தி

விஷ்ணுவாத்மமெனக் கூறப்படும். இவற்றில் சக்தி மஹாவிஷ்ணு இரண்டு தத்துவமும் வேதஆகமபுராணங்களில் சக்திகளாகவேகூறப்பட்டிருப்பதால், சக்தி கள் சக்தனைத்தவிர வேறுகாணப்படாததினால், ஸ்தூலவிவகாரத்தினால் சக்திசக்தபேதமேயன்றி கண்ணும் பார்வையும்போல ஏகமே யெனக்கொள்க.

முற்றிற்று

பதினெட்டாவது

சிவலிங்கமகிமையுரைத்த

பிரகரணம்.

சிவலிங்கமானது சிவனதுலிங்கம் சிவலிங்கமா சிவனேலிங்கம் சிவலிங்கமா? முற்கூறியபடி சிவமென்பது சச்சிதானந்தம் லிங்கமென்பது விளங்குவிக்கும் வல்லமை ஆகையால் சச்சிதானந்தமாகியசிவம் வேறொருகுறிப்பால் விளங்கப்படுமாகில் ஜடமாகத்தெரியவரும்: மேலும் இதுகடம் இதுபடம் என்று பரமசிவமேவிளங்குவிக்கிறதாகக் காணப்படுவதால், சிவனதுலிங்கம் சிவலிங்கமெனக்கூறுது: சிவனேலிங்கம் சிவலிங்கமெனக்கூறவேண்டும். இவ்விலிங்கம் அதிகாரிபேதத்தால் மூவகையாம். அவைமேலவிவகரிக்கப்படும்.

மற்றொருகொள்கையில் லிங்கமென்றது லீனமாகியபொருளைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றதெனப்படும். லீனமென்றது லயிக்கப்படுவது; எவ்வாறெனில்? ஜாக்கிரத்திற் காணப்படுகின்ற சருவஜகமும் அதின் அபிமானியான விஸ்வ விராட்டி என்னும் சருவேந்திரிய பிரதிபலன சைதன்னியத்தோடுங்கூட சொப்பனதிசையிலே லயிக்கின்றது: அச்சொப்பனமும் அதில அதுபவிக்கப்படாநின்ற மனோமயமானஜகமும் அதின் அபிமானியான தைஜஸ இரணியகர்ப்பனென்ற அந்ததோந்திரியஉபாதியையுடைய சைதன்னியத்தோடுங்கூட சுழுத்தியிலே லயமாகின்றது; அச்சுழுத்தியுள்பட மூன்றவஸ்தைகளில் அதுபவிக்கப்பட்ட சருவவிஷயங்களும் ஜடங்களானதால் அவற்றின் பொருள்யாதோ அதுலீனார்த்தமாகும்.

லீனமென்றதின் அபிப்பிராயம் யாதெனில்? ஸ்வயம் பிரகாசித்தலுக்கு வல்லமையில்லாததெதுவோ அதுவெனப்படும். லீனமென்பதே குனியமாகும்; எப்படியெனில்? எதற்கு ஸ்வயம்விளங்குதலில்லையோ அதற்கு ஸ்வயமிருப்பில்லை: எதற்கு ஸ்வயமிருப்பில்லையோ அதற்கு வஸ்துத்தன்மையுமில்லை: எதற்கு வஸ்துத்தன்மையில்லையோ அதற்கு ஸ்வப்பிரகாசமாயிருக்கின்ற வஸ்துவோடுங்கூடச் சம்பந்தங்கூடாது. இவ்வி

தமாகில் முக்காலத்திலும் இரச்சுசர்ப்பம்போல பிரா
ந்தியாற்றோன்றுகின்ற மூன்றவஸ்தை முத்தொழில் இ
வற்றால் சாத்தியமான இந்தஜகம் காலத்திரயத்திலும்
இல்லாததாய்விடும்; விவகாரசத்தையால் விளங்குகின்
றதுபோலிருந்தாலும் விவகாரசத்தையினாலும் யுக்கி
அதுபவங்கரினாலும் பார்க்கில் இல்லாததாகவே நிஷே
திக்கப்படுகின்றது. எப்படியெனில்? விழித்தெழுந்திரு
ந்தவன் நான் * சுகமாயத் துங்கினேன். ஒன்றும
றியேன் என்பதில் அகங்காரவிருத்தியில் பிரதிபலித்
த முந்திய விவகாரசத்தாய்த் தோன்றிய ஆவரணமா
னது அதுபவிக்கப்பட அதிற்கண்ட விவகாரஅதுபவ
ப்பிரகாரம் காணப்படுகின்றசகலஜகமும் சுழுத்தியில்
இல்லாமையாகக் கிரகிக்கப்படுகின்றது. சுழுத்தியில்
அகம்விருத்தி இல்லாததினால் ஆன்மாவின் இல்லாமை
யும் வாராதோவெனில்? சருவஜகத்தின் இல்லாமையை

* சுகமாயென்றது - ஆனந்தமாத்ரமான சொரூபத்தன்மை
யையடைந்து தான்மாத்ரமாயிருந்ததென்பதாம்.

துங்கினேனென்றது - சருவஜகத் விஷயமான பேத
ஞானமின்றி யிருந்தேனென்பதாம்.

* ஒன்றுமறியேனென்றது - சுழுத்தியில் ஜகமில்லாததா
ல்திருசியத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கின்ற விருத்திஞானம்இல்லாத
வனுயிருந்தேனென்பதாம்.

அறிந்து அதையும்பிரகாசிப்பிக்கின்ற அதிஷ்டாதா
வான ஆன்மா எப்படி இல்லாததாகும்.

அப்படி யாகில் சுழுத்தியில்நின்றவிழித்தபின் சுக
மாய்த்தாங்கினேன். ஒன்றுமறியேன் என்பதில் அ
ஞ்ஞானம் அகங்காரம் இவ்விரண்டும் அக்கிசையி
ருக்கின்றதுபோற்றோன்றுகின்றதே அவ்வஞ்ஞானம்
ஆன்மாவுக்கா அல்லது அகங்கார விருத்திக்கா? ஆன்
மாவுக்கெனில்? அதைஅறிவதற்கு ஆன்மாவைத்தவிர
வேறில்லாததினால்கூடாது. அகங்காரவிருத்திக்கெனி
ல்? அவ்விருத்திக்கு எப்பொழுதும் ஜடத்தன்மை சு
பாவமானதால் கூடாது. நல்லது ஆன்மாவுக்கும்வே
ண்டாம் அகங்காரவிருத்திக்கும்வேண்டாம் அவ்விரு
த்தியில் அவிவியத்தான சிதாபாசனுக்கென்னிலோ?
அகங்காரவிருத்தியே இல்லாவிடில் அதில் அவிவியக்
திக்குந்தன்மை எப்படிக்கூடும். அகங்கார அவிவியக்
தத்துக்கு அகங்கார பிஜமான அஞ்ஞான அவிவியக்
தான சிதாபாசனுக்கென்னிலோ? ஞானமில்லாதது
- அஞ்ஞானம் அதுஞானபாவமெனப்படும் ஞானமே
யில்லாததால் பதார்த்தத்தை விஷயீகரிக்கின்றசாமர்த்
த்யமில்லாததாய்விடும்; அல்லாமலும் ஞானபாவசபா
வமுடைய வஸ்துவுக்குத்தன்விஷயத்தினாலாவது பிற
விஷயத்தினாலாவது அதுபவம் கூடாததினாலும் அது

வும் சூனியத்தன்மையையுடையதாதலாலும் இல்லையெனப்படும்: அவ்வித இல்லாதவஸ்துவில் ஞானமானது அவிவியக்கமானால், அப்படி அவ்வியக்கமான ஆன்மாவும் அத்தன்மையான சக்திமானாகவேபவித்து, அகங்காரத்தை விளங்குவிக்குஞ்சாமர்த்தியமும்பற்று, அந்தகனால் அந்தகன்போலமுன்னமே அகங்காரமும் அந்தகமாய்க்கொண்டு அவ்வியக்கஞானத்தாலும் சக்தியில்லாததாய்விடும்; ஆனபடியால் அதற்குங்கூடாது. அப்படியானால் ஒன்றுமறியேனென்ற விவகாரம் வருகிறதற்கு காரணமென்ன. அவ்விவகாரம் அகம்விருத்தியிற் காணப்படுவதால் அகம்விருத்தி ஆளுடமான ஸ்வயம் சித்தமாயுள்ள அஞ்ஞானமானது அகங்காரதற்பணத்திற் பிரதிபிம்பித்த கூடஸ்த சித்சாயாநுபமான சிதாபாசனிடத்தில் அகங்காரத்தினுடையதென்றறியாமல், எதார்த்தமென்றறிந்து தனதுபிம்பமானகூடஸ்தபாமான்மாவில் ஆரோபிக்கப்பட்டதுதான். இப்படித்தோன்றுகின்றவிவகாரமும் அகம்விருத்தியிலிருக்கின்றசிதாபாச அநுபவத்திற்க்கண்டவிவகாரபலத்தினாலேயேயன்றி மற்றப்படியல்ல. இவ்விவகாரபலத்தாற்றோன்றுகின்ற சருவஜகம் அதைப்பற்றிவந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி சங்காரம் அதினுள்ளடங்கிய அவஸ்தாத்திரயங்கள் இவைகளோடுங்கூடச். சுழுத்திதிசையில் இல்லை

யெனறேநிருணயமாம் அத்திசையில்இல்லை யென்றதால் அஞ்ஞானபசுமுத்தியென்றுசொல்லப்படவில்லை வேறேளப்படிசொல்லப்படுகின்றதென்னில் விஷயம் இந்திரியம் அந்தக்கரணம் அவற்றின். அபீர்மானியான சிதாபாசனாகிய சகலஜகத்துக்கும் சுகசொரூபமான உண்மையென்று சொல்லப்படுகின்றது. உபரிடதம் ஆனந்தம்பிரமமெனக்கூறுவதால் சொரூபானந்தமாத்திரமான அடைவெனக்கொள்க. இதின் தாற்பரியம் விருத்திஇல்லாத அகர்த்தருத்துவமான சுகஸ்வரூபமாகிய தனக்குவேறில்லாததாகக் கொண்டு இருத்தலெனவாம். இருத்தலென்றதன்பயன் முக்கலத்திலும் வேறொருதன்மையை எதிரிடாதசுபாவமாகும். இப்படியாகில் வீணம்காலத்திரயத்திலும் கூடஸ்தசுபாவமான ஸஜாதிய விஜாதிய ஸ்வதபேதமில்லாத அத்துவித பரமான்மசுபாவமான அருத்தத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கின்றதால், சிவமேலிங்கம் சிவலிங்கமெனப்படும்.

மற்றொருபொருள் ஜகமனைத்தும் அழிந்தும் எது அழியாமலிருக்கிறதோ அது லிங்கமெனக்காணப்படுவதால், அவஸ்தைகள்மூன்றும் தொழில்கள்மூன்றும் அதற்குட்பட்ட ஜகமனைத்தும் அவித்தை மாயையோடுங்கூடப்பரமசிவசைதன்ரியத்தில் இல்லாததாகி லயமாகக்காணப்படுவதால் சிவமேலிங்கம் சிவலிங்கமெனப்படும்.

மற்றொருபொருள் லிங்கமெனில் காரணமாகையால், பரமசிவமொன்றுதவிர மற்றனைத்தும் காரியமாகையால், காரியப்பொருள் காரணப்பொருளைத்தவிர வேறில்லாததினாலும். காரணமாம் பரமசிவமே லிங்கம் சிவலிங்கமெனப்படும். இது உத்தமாதிகாரிவிஷயலிங்கங்களாகும்.

மத்திமலிங்கமாவது ஆளுதாரங்களில் விளங்கிய அனேககோடி சூரியப்பிரகாச லக்ஷியரூபகளுெனப்படும்.

ஸ்தூலலிங்கமாவது இந்நவகையான லிங்கங்களை, அறியவல்லமையற்ற கேவலம் பண்டித பாமர சாதாரணமாயுள்ள உபாசனையின்பொருட்டு, சாஸ்திராதிகளால் அநுக்கிரகிக்கப்பட்டுப் பாவனைகளால் பரமசிவப்பிரசாதத்துக்கு உரித்தாகச்செய்யக் காரணமாய்விளங்கிய ஆலயங்களிலுள்ள சிவலிங்காதிகளுெனப்படும். உண்மையில் அவ்விலிங்கம் பரம சிவத்தைத் தவிர வேறில்லாததினாலும், அவ்விதப்பொருளுடையலிங்கார்த்தமான பரமசிவத்தை உள்ளபடி விளங்குவிக்கத்தக்க பொருளுடையதாகும் இருப்பதால், சிவலிங்கமெனக்கூறப்பட்டது. அதிகாரிபேதங்களால் மூன்று லிங்கங்களும் அகத்தியம் உபாசிக்கப்பட்டவைதான்

பத்தொன்பதாவது

சாதுசங்கமகிமையுரைத்த

பிரகரணம்

சாதுவெனப்படுகின்றவர்கள் எப்பொருள்கட்கும் அப்பொருள்களாய்விளங்கிய கருணைக்கடலாம் பரமசிவசைதன்னியம்போல, சகலபொருள்கட்கும் அபயமாய்விளங்கிய சுபாவமுடையவர்களாயும் † ஆபதகாமனுள்ள உத்தமாதிகாரிகளுக்குத் தரிசனமாத் திரத்தில் அகண்டபரமசிவானந்தாநுபூதியை விளங்குவிப்பிக்கிறவர்களாயும், தங்களை அநுசரித்த எவ்வதி

† ஆபதகாமாநுபூதியாவது முதலில் அசிஷ்டானமாத் திரமாய்விளங்கி, அப்பால் பரிபூரணசைதன்னியமாயிருந்துகொண்டு, அப்பரிபூரணத்தில் அநர்க்கியங்களான சப்தஸ்பரிசு ரூப ரச கெந்தாதிவிஷயங்களை அபின்னமாய்க்கற்பித்து, ஞானேந்திரியபஞ்சகங்களை அபின்னமாக அநுசந்தாவித்து, அந்த அநுசந்தான பலத்தினால் அகண்ட ஞானசைதன்னியரூபமாயுள்ள தனக்குப் பின்னமில்லாமலிருக்கின்ற பூரணங்களான பஞ்சேந்திரியங்களால் பஞ்சலிஷயங்களையும் உள்ளபடி அபேதமாய் அநுபவித்து, அவ்வித அநுபூதியுடை

காரிகளையும் அவர்களது சித்தப்பரிபாகத்துக்குத் தகுந்தபடி சாதனங்களை அருளிச்செய்து பரமசிவானந்த சமுத்திரத்தில் குளிக்கச்செய்துவிக்கிற வல்லமையுடையவர்களையும், எப்போதும் எவர்களுக்கும் சல்லாபமாத்திரத்தில் பரமசிவப்பிரோமாவர்த்தர்களையும், மொழியுமொழிகளாலெல்லாம் துவிதவாசனாபீசமான அகங்காரக் கிரந்தியாமிருளைச் சிதையச்செய்யும்பொருட்டுச் சிவஞானகுரியப்பிரகாசத்தன்மையைப் பிரகாசிப்பிக்கிறவர்களையும், பிராணிகளிடத்தில் யாதொரு அபேகையுமில்லாமல் அவர்கள் வீட்டைந்துய்வதி

ய பரிபூரணஞானரூபனுதன்னிடத்தில் அனேககோடி பிரமாண்டங்களைப் பின்னபின்ன அநர்க்கியவிஷயங்களொழிந்துவிளங்குவிப்பித்து, அவ்விதவிஷயங்களையும் விஷயபோகங்களையும் விஷயபோகத்தாக்களான பிரமாண்டங்களையும் விஷயரூபமாயும் போகரூபமாயும் போக்தாருபமாயும் அதுபவித்து, அவ்விதஅநுபோககாலத்திலும் மேற்சொல்லிய மூவிதபேதமுடையஜகத்தில்சுருவவிஷய இந்திரிய சொரூபமான அகண்டபரிபூரணஞானமாகியதன்னை இடைவிடாததன்மையாயதுபவித்து, விஷயம்போகம் போக்தா சகலமும்

னிமித்தம் கிருபைகூர்பவர்களாயும், கருணை மைத்திரி முதிதை உபேகை முதலிய சீலம்பொருந்தினவர்களாயும், துவந்துவ விநிர்முக்தர்களாயும், எப்போதும் சுவாதுபூதியில் இரண்டாம்பொருளை எதிரிடாதவர்களாயுமுள்ளபெரியோர்களாம்; அவர்களதுசங்கம் சாதுசங்கமெனப்படும்: இவர்களதுசங்கத்தைத்தவிர பிராணிகளுக்கு வீட்டையவேண்டியமார்க்கம்வேறில்லை யென்பதேவேதா கமங்களின் முடிவான நிருணயமாம்.

முற்றிற்று.

விஷயரூபமாயாவது போகரூபமாயாவது போக்தாருபமாயாவது கேவலம்ஞானரூபமாயாவதுதன்னைத்தவிரவேறில்லையென்றுஅதிஷ்டானமாத்திரமாய்ச் செஷித்து அதுபவித்தாமலதுபவிக்க, துவிதபதார்த்தப்பிராந்தி அதையிட்டுவந்த ஐசுவரியவான்களாகிய தாரதம்மியமுடைய ஸ்தம்பமுதல் சதாசிவனுனந்தமுள்ள போகவிசேஷப்பிராந்தியும் அதிஷ்டானமாத்திரமாய் நீங்காமல்நீங்கிவிடும். இவ்வதுபூதிமானையே சுருதிகள் ஆப்தகாமனெனக்கூறுகின்றன.

இருபதாவது

குருபதேசமகிமையுரைத்த

பிரகரணம்

குருவென்பதிற்பொருள் (கு) அஞ்ஞானமாகிய அந்தகாரம் (ரு) அதைத்தகையாநின்ற சைதன்னியப் பிரகாசம் எனப்படும். இப்பொருள் பொருந்திய குரு தத்துவம் காரணகுருவெனவும் காரியகுரு வெனவும் இரண்டிபிரிவுடையதாகும்.

காரணகுருவாவது காரியகுருவால் அதுக்கிரகிக்கப்பட்ட வேதாகமங்களின் துணிவான நிலைமையாய் விளங்கிய, பிரத்தியகபின்ன பரமசிவாநுபூதியேயாம். காரியகுருவாவது அவ்விதஉபதேசத்தால் அநுபூதியாய்விளங்கிய பரமசிவமே அவ்வதிகாரிக்கு அதுக்கிரகிக்கும்பொருட்டு மாணுடவேஷம்பொருந்திய குரு மூர்த்தியாய்விளங்கிய அவ்வுபதேஷ்டாவாகும்.

இக்காரியகுரு பிரம கூத்திரிய வைசியனாமூவகையர்களாம். இவர்களில் வித்தியாதிக்கத்தால் பரஸ்பரம் குருத்துவமுண்டு; உத்தமகுருபிரமணர்களாம் இக்குருக்கள் சன்னியாசி வானப்பிரஸ்தன் கிரகஸ்

தன் பிரமசாரியெனநால்வர்களாம்: இவர்களும் பரஸ்பரம் வித்தியாதிக்கத்தால் உத்தமகுருவின் லப்தம்கிடையாவிடில் பரஸ்பரம் குருக்களாவார்கள்.

இருவகையான இக்காரியகுருக்களிலும் அகிவருணனென்று ஒருஉத்தமோத்தம குருஉண்டு.

குத்திரர்களுக்கும் ஸ்திரிகளுக்கும் குருத்துவங்கிடையாதென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவர்களுக்குக் கிடையாது என்றதிற்பொருள் வேதவித்தியாசம்பிரகாயமார்க்கத்தால் கிடையாதென்பதேயன்றி திருவருட்பாங்கால் அவர்களுக்குக்குருத்துவம் கிடையாதென்பதல்ல. இக்குருத்துவம் முக்கியகுருநாபாலாபத்தில் உபகாரப்படும். ஆனால் ஸ்திரி குத்திரர்களுக்கு குருத்துவம். கிடைக்கவே கிடையாதென நிகேதித்திருக்க இப்படிக்கூறியதேதெனில்? ஸ்ரீ பரமதயாபரர்களாகிய சங்கராசாரியர்களது வாக்கினாலேயே உத்தமஜாதியில் குருஅகப்படாவிட்டால் எந்தஜாதியிலாகிலும் பந்தந்திரவுபகாரப்படுமுகில் குருத்துவம் ஆசரிக்கப்படலாம், என்று மொழிந்திருப்பதுந்தவிர, “எவனதுஅருளால் ஜடமானதேகமுதலனைத்தும் சித்துப்போல் விளங்குகின்றதோ, எவனதுசுபாவமாகக் கீடாதிபிரமபரியந்தம் சாக்ஷித்தன்மையாய்விளங்கியதோ, யாதொருபொருள் எல்லாரும் நானானென்

ஊந்தன்மைக்கு ஒரோயியல்பாக உரித்தாயுள்ளதோ, அப்பொருள்யான் எனத்திடாதுபூதியுடையவர்களாயின அவர்கள் ஐந்திருஷ்டியில் சண்டாளராய்க் காணப்பட்டிடினும் அவர்களைக் குருவெனவேநம்புதல் என்னுடையகருத்து, என்று அவர்களாற்றுகூறப்பட்டிருப்பதாயுங்காணப்படுவதால், அவர்களது அபிப்பிராயப்பிரகாரம் கூறியதாம்.

முற்கூறிய உத்தமகுருக்களான நானகாச்சிரமிகளில் சன்னியாசியென்ற குருத்துவம் உத்தமமேனப்படுமும்; அது குடிசக வெகுவிதக அம்ஸ பரமாம்ஸமென நான்குபேதமாம்: இப்பேதத்தவர்கள் உத்தரோத்தரம் ஆதிக்கமுடையவர்கள், இவர்களில் வித்தியாப்பியாசத்தன்மையும் ஆச்சிரமத்தன்மையும் காணப்பட டிருந்திடிலும், ஆன்மாறுபூதியொன்றுமாத்திரம் இல்லாவிடில், அவர்களைக்காட்டிலும் எச்சாதியிலேனும் எவ்வருணத்திலேனும் எவ்வாச்சிரமத்திலேனும் எத்தருமத்திலேனும் எத்தொழிலிலேனும் இருந்திடிலும், ஆன்மாறுபூதிமானாகில் அவனேசிரோஷ்டனென வேதாகமபுராணங்களால் கூறப்படுகின்றது.

உத்தமகுருக்களுக்குங் குருவெளப்பட்ட மேற்கூறியஅகிவருணனது லக்ஷணமேதேனில்; எக்காலத்திலும் எவ்வவஸ்தையிலும் எத்தொழிலிலும் எப்பொரு

ளும் ஞாதுரு ஞானஞேயரகித கண்டாகண்ட விரிர் முக்த கேவலம்பரமசிவமாகியதானாகவிளங்கிட, தாங்குகிறவன் கையில்நின்றும் புஷ்பம்நழுவிடுதல்போல், ஜாதி வருண ஆச்சிரம தர்ம குலகோத்திர நீதி முதலியபேதமனைத்தும் வாசனையால் புத்தகியிருத்தியிலுதியாமல், சகசமாய் எதுவும் தானாகவேவிளங்குவதுதான் அவ்வாறுவிளங்குமவனே உத்தமோத்தமகுருவாம்.

இனி உபதேசமென்பது † தீக்ஷையாம்; அதுசொருபதீக்ஷை மானததீக்ஷை சாக்ஷிதீக்ஷை ஸ்பரிசதீக்ஷை கிரியாதீக்ஷை எனஐந்துபேதமுடையதாம். இவற்றில் சொருபதீக்ஷையாவது குருசுபாவசித்தனாயிருக்க, உத்தமாதிகாரியான பரிபாகவிசேஷத்தால் சீடனும் அப்படியே விளங்கிடுதலாம். மானததீக்ஷையாவது அகண்டசச்சிதானந்தமாம் பரமசிவமாகவிளங்கிய குருவானவர், தாமே சீடனது மனதில் அதுப்பிரவேசித்து, அவனது உள்ளத்தில் திருவருட்பாங்கைப்பிரசாதித்து, தனக்கு அபேதமாகஅவனதுசைதன்னியத்தை அடைவிப்பித்துத், தானாகவிளங்கஅருள்செய்ய, அச்

† தீக்ஷைஎன்றது-தக்ஷணத்தில் குருவனதுகருபையால் உள்ளபடி ஆன்மாறுபூதியைக்கொடுக்கின்றதும் அவித்தையாயைகளை இல்லாமல் நசிப்பிக்கின்றதும்அவிய வல்லமையுடையதென்பதேயாம்.

சீடனும் அப்படியேவிளங்கிடுதலாம். சாக்ஷிதீக்ஷையாவது அவ்விதஅதுபவம் பொருந்திய திருஷ்டியோடும் சீடனைப்பார்த்தருள, அச்சீடனும் அவ்வாசிரியரது அதுபுகியை அடைந்திடுதலாம். ஸ்பரிசதீக்ஷையாவது கிருபைபொருந்திய அதுபவத்தோடும் அஸ்தம் திருவடி இவைகளை முடிபிற்சாத்தியருள, சீடனும் உள்ளபடி அதுபுகியை அடைந்திடுதலாம். கிரியாதீக்ஷையாவது சிரவண மனன நிதித்தியாசன தியான தாரண சமாதி இவ்விசேஷமுடைய தொடர்ச்சியால், சீடன்குருபதேசத்துடன் சுவாதுபுகியை அடைந்திடுதலாம்: இக்கிரியாதீக்ஷை பத்துவகைப்படும்: அவை ஆசாரியாபிஷேகாதிகளை முன்னிட்டு ஆகமங்களிற்சொல்லியதுகளாம் இவ்விததீக்ஷை கேவலம் தாந்திரிகமெனப்படும். மற்றதீக்ஷைபனைத்தும் கேவலம் வைதீகமெனவும்; வேதாநுக்கிரக தாந்திரிகமெனவும்தரும்.

சோருபதீக்ஷைமுதலிய நான்குதீக்ஷாருபமானகுருக்களைக் காரணகுருவெனவும்; கிரியாதீக்ஷாருபமான சிரவணமனன நிதித்தியாசன தியான தாரண சமாதிவிசேஷமுடையசீடனது தொடர்ச்சியை முன்னிட்டு சுவாத்மாதுபவத்தை விளங்குஷிப்பிக்கும் வல்லமை மாத்திரமுடையகுருவைக், காரியகுருவெனவும் கூறுவார்கள். இதுகுருபதேசரகசியம்.

முற்றிற்று.

இருபத்தொன்றாவது

பரமசிவப்பிரசாதமகிமையுரைத்த

பிரகரணம்.

பரமசிவப்பிரசாதமென்பது அப்பியாசிக்கப்படாதிருந்தும்விதவசபையில் அஜேயமான வாக்குவிலாசம், சாதிக்கத்தகாததுகளைப் பிரயத்தினமின்றிச் சாதிக்குந்திறமை, அமானுஷ்யங்களான கிர்த்தியவிலாசம், ஆகாயாதிகமனம், பரகாயப்பிரவேசம், திரோதானாதிசக்திகள, கர்த்தகத்துவ அகர்த்தகத்துவ அன்னியதாகர்த்தத்துவ சக்திகள், கேவலம் தயாமாத்திரத்தில் மஹாஜனன மரணப் பிரவாகம்பொருந்திய சீவர்களை எப்பொழுதும் அகண்டசச்சிதானந்தபரமசிவமென அநுபவிக்கச் செய்வித்தல், என்னும் இவ்விதவிதங்களால் அபாரபெருமைபொருந்தியதெனப்படும்: இப்பிரசாதமடையப் பெற்ற மஹான்களுக்குச் சிலது சித்திவிஷயங்களாயிருந்தபோதிலும், எல்லாம் பரமசிவமாகவிளங்குதலே பெருமைபொருந்திய முக்கியபரமசிவப்பிரசாதமெனப்படும்.

அவ்விதபிரசாதம் அவர்களிடமாய் விளங்குந்தன்மை எப்படியென்னில்? இப்பிரபஞ்சங்களிலுள்ள நதி

சமுத்திரம் மலை ஆரணியம் விருகூதம் பக்தி மிருகம்
இன்னுமற்றுமுள்ள அனைத்துடன் எழைமுதல் அரச
ன்வனையுள்ள பிராணிகளென்ன, அவற்றின் போகபோ
க்கியமென்ன, இந்திராதிகள் தேவ யகூத கந்தர்வ கின்
னராதிகளென்ன, அவர்களின் லோகங்களென்ன, அவ
ர்களின் போகபோக்கியமென்ன, சகலஜகதிருஷ்டிகர்க்
தாவாகிய பிரமாவென்ன, அவரதுலோகமென்ன, அவ
ரதுபோகபோக்கியமென்ன, சகலஜகதப்பிரபாலன காந்
தாவாகிய விஷ்ணுவென்ன, அவரதுலோகமென்ன, அ
வரதுபோகபோக்கியமென்ன, சகலஜகசங்காரகர்தா
வாகிய ருத்திரரென்ன, அவரதுலோகமென்ன, அவர
துபோகபோக்கியமென்ன, சகலஜகதிரோதானகர்த்தா
வாகிய மஹேஸ்வரரென்ன. அவரதுலோகமென்ன, அ
வரது போகபோக்கியமென்ன, சகலஜகஅநுக்கிரக கர்
த்தாவாகிய சதாசிவமென்ன, அவரதுலோகமென்ன,
அவரதுபோகபோக்கியமென்ன, இன்னும் சாருவாக
ஆருகத-ஜன நாஸ்திக பௌத்தாதிகளின்மதங்களிற்
சொல்லிய தேவதாவிசேஷங்களென்ன, அவர்களின்
லோகங்களென்ன, அவர்களின் போகபோக்கியங்களை
ன்ன, பின்னும் கிறிஸ்துமதத்திற்சொல்லிய பராபரன்
கிறிஸ்துமதவியதேவதைகளென்ன, அவர்களுடைய
தான பரமண்டலமுதலிய லோகங்களென்ன, அவர்க

ளின் போகபோக்கியமென்ன, இன்னும் எம்மதங்களி
லுஞ்சொல்லிய எத்தேவதைகளென்ன, அவர்களின்
லோகங்களென்ன, அவர்களின் போகபோக்கியங்களை
ன்ன, அந்தந்தமதங்களிற்சொல்லிய பிரசாதவிசேஷ
ங்களென்ன, அந்தந்தமதக்கோட்பாடையுள்ள சாஸ்திர
ங்களென்ன, அந்தந்தமதக்கோட்பாடையுடைய அத்துவி
கொள்ளவொண்ணப் பெருமையையுடைய அத்துவி
தசாஸ்திரமென்ற வேதமுடிவின்பொருளாய்விளங்கிய
நிர்க்குணப்பிரமமென்னும் பரமசிவமென்ன, அனைத்து
ம் தானாகவேவிளங்கச்செய்தலாம். அந்தப்பரமசிவப்பிர
சாதமாய்விளங்குதல் பரமசிவமாம்சைதன் னியசுபாவ
த்தைத்தவிர வேறில்லவேயில்லை.

அப்பிரசாதத்தை அடைந்தவர்களெவர்களோ? அவர்
களைப்பரமசிவமென நிருணயிக்கத்தடையில்லை. அவர்
களது உள்ளத்தில் பரமசிவப்பிரசாதம் விளங்குகின்ற
இயல்பைச்சுருக்கமாய்க்தெரிவிப்பதாவது; எம்மதத்
தோர்களும் எச்சகங்களும் எவ்வித்தகர்களும் எத்தே
வர்களும் பின்னுமுள்ளவர்களும் எவ்வித்தாலும்
நானெனத்தலையெடுக்கவொட்டாமல், யாவையும் தானு
கவிழுங்கித் தானுனதன்வல்லமையாக விலாசிக்கும்வ
ல்லமையுடைய சதுரனெனமகிழ்ச்செய்தின்றதே அந்
ன்சுபாவமாக அநுபவிப்பதாகும். சுருதி ஸ்மிருதி ஆக

மபுராணஇதிகாசங்களாலும் கூறவொண்ணப்பரமசி
வப்பிரசாதத்தின் மகிமாவிலாசத்தைஎவர்களாற்றும்ம
திக்கக்கூடும்.

ஆகையால் சகலவித்தியாப்பியாசங்களும் சகலயெ
க்கியதானவசுகளும் சகலபக்திகளும் சகலயோகசா
தனங்களும் சமாதிமுதலியசகலதானங்களும் அபார
மகிமாமனம்பொருந்திய பரமசிவப்பிரசாதத்தையடை
யும் பொருட்டே யன்றி, வேறொருபிரயத் தினத்தி
ன்பொருட்டல்லவென்பது சகலசாஸ்திரங்களின் உ
ண்மையானஅபிப்பிராயமெனக்கொள்ளுகலே, பரமசி
வப்பிரசாதத்தையடைந்த பெரியோர்களின் பெருமை
யாம்: அப்பெருமையையேபேசாப்பெருமையெனஸ்து
திக்கப்படுகின்றது.

அவ்விதபெருமைபொருந்திய பரமசிவப்பிரசாதிய
ர்களான பெரியோர்களின் மகாபவித்திரதரங்களாயு
ள்ள பாததூரிகளாளு சச்சிதானந்தவிலாசங்களுக்கு
த்திரிகரணங்களாலும் அனேககோடிநமஸ்காரம்.

இவ்விதமாய் நம்புகிறவர்களை அவர்களைப்போலச்
செய்கின்றதே அவற்றிற்குக் சகசமகிமை.

முற்றிற்று.

இருபத்திரண்டாவது

அவிமுக்தஸ்தலமகிமைபுரைத்த

பிரகரணம்

அவிமுக்தஸ்தலமென்னப்பட்ட காசிசுஷத்திரத்தி
ல் மரணமடைதலானது, அத்துவிதஞானம் எப்படி
யோ அப்படியே மோக்ஷத்திற்கு முக்கியசாதனமாக
இருக்கின்றது.

ஞானந்தான் மோக்ஷத்திற்கு முக்கியசாதனமென்
து சகலசாஸ்திரங்களும் கூறியிருக்க, காசிமரணம்
சாதனமாதல் கூடுமாவென்னில்? காசிமரணத்தால்
ஞானமுண்டாய் சகலமும் மோக்ஷத்தை அடைகின்ற
னவென்றுசுருதியிற் கூறப்பட்டிருப்பதால் கூடும்.

சிரவணமனன நிதித்தியாசனதியான தாரண சமாதி
யின்றிக் காசிமரணத்தினால் ஞானம் எப்படியுண்டா
கும்? சுருதிகளில் சத்தியசங்கற்பனய்த் தெரியவருகி
ற ஈசனே, காசியில் மரணகாலத்தில் சகல பிபிலிகாதி
பிரமபரியந்தமும் ஞானேபகேசஞ்செய்து, மோக்ஷ
ஸ்வரூபமான தன்சுபாவத்தில் ஐக்கியஞ்செய்கிறோ
மென்னும் பிரகிஞ்ஞாவானய்ச் சுருதியிற்காணப்படுவ
தாலும், அவ்விதஈசன் தன்னுற்கற்பிக்கப்பட்டஈகத்தில்

பிராணிகளுள்ளத்தில் ஜீவருபமாயும் கூடஸ்தபிர
மருபமாயும் அநுப்பிரவேசித்திருப்பதாலும், அவ்வித
ஈசன்காசியில் பிராணிகளின் மரணகாலத்தில், அவை
களின் இந்திரியவல்லமை மனதிலும் மனதின்வல்ல
மை புத்தியிலும் புத்தியின்வல்லமை அந்தக்கரணத்தி
லுமாக ஒடுங்கும்போது, தனது சத்தியப்பிரதிந்
னையாம் அருளால், அந்தக்கரணத்திற் சேஷித்துநின்ற
சீவனைக் கூடஸ்தனாகவிளங்குவித்துத் தன்னைத்தவிர
வேறில்லாதவனாகக்கொண்டு மோகூபதவியை அரு
ளிச்செய்கின்றான்.

மேலும் ஈசனதுகிருவருளால் மோகூபதவியை அ
டைந்த பிரமரிஷ்டர்கள், தங்கன்பார்வையால் மற்றொ
ருசீவனுக்கு சிரவணதிடதவியின்றி மோகூபதவியை
அருளிச்செய்யலாமாயின், சருவவல்லமையுடைய அவ்
ஈசன், சிரவணதிடதவியின்றி சீவர்களுக்குக் காசிமா
ணத்தில் மோகூபதவியை என் அருளிச்செய்யத்த
கான்.

ஆனால்விருக்ஷாதிகளுக்கு ஞானமில்லாததினால்
தன்னைத்தானறியும்படி அவைகளுக்கு எவ்விதமாய்ப்
பிரகாசிப்பிக்கக்கூடுமென்னில்? பிரமரிஷ்டர்கள் தங்க
ள் சொப்பனத்தில்விளங்கிய விருக்ஷாதிகளைக் கண்டு,
தங்களால் அவ்விதவிருக்ஷங்களாய்விளங்கிய உபாதி

யில் பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனைக், கூடஸ்தன்மாத்திர
மாகச்செய்து, கூடஸ்தனான தானாகச் சாதனபலத்
தால் விளங்குவிக்கலாமாயின், ஈசனது சத்தியசங்கத்
பத்தாற் றேன்றிய விராட் சிதாபாசனிலுள்ளதென்கிய
விருக்ஷாதிசிதாபாசனை, அதிஷ்டானயவதானு என்
அருளிச்செய்யத்தகான். ஈசனதுகருணையாற் சித்தி
யாததொன்றுண்டா! ஆகையால் காசிமரணத்தில் வி
ருக்ஷமுதல் சகலபிராணிகளும் சுருதிகளின்பயன்பிர
காரம் முக்தர்களாகவே சித்திக்கின்றார்கள். சுருதியுக்
தி அநுபவம் இம்முன்றுக்கும் மோகூபதவியின்போ
ருட்டு ஞானம் எப்படி ஒப்பப்படுமோ, அப்படியே சூ
இதுவும் ஒப்பப்பட்டேயிருக்கின்றது. அப்படியே சூ
தசங்க்தையில் தேவதேவனாயும் மஹாநாதனாயும்
மஹாகாருண்ணியனாயும் உள்ள ஈசன் அருளிச்செய்
திழல் கீடமுதல் அவனதுபிரசாதத்துக்குப் பாத்தியப்
பட்ட எந்தஜெந்துவும் மோகூபதவியை அடைந்திருக்
கின்றதென்று பரமசிவத்தின் மகிமைகூறப்பட்டிருப்ப
தாலும், சகலர்களுக்கும் இகபரசித்தியின்பொருட்டு
சர்வாதிஷ்டானான ஈசனது கருணையே உரித்தாயிரு
க்கின்றது.

முற்றிற்று
ஸ்ரீ சிவாய பரமருருவே நம.

பிரகரண அட்டவணை.

நம்பர்	பிரகரணங்களின் பெயர்	பக்கம்
க	பஞ்சகோசாதுபவம்	க
உ	ஐகத்தைப் பூதப்பகுப்பாசப் பிரித்தது	க
ந	கடினாதிசுணப்பகுப்பாகப் பிரித்தது	கக
ச	சந்தாதிசுணப்பகுப்பாகப் பிரித்தது	உச
ஞ	கிரியாதிசுத்திப்பகுப்பாசப் பிரித்தது	ந 0
சு	இதம்விருத்தியாகப் பிரித்தது	ந உ
எ	நாமரூப்பாந்நாகப் பிரித்தது	ந ச
அ	இந்திரியாதிகளின் சூக்ஷ்மாதுபவம்	ந க
க	தர்மதர்மீமுதலிய குணங்கள்	ச க
க 0	அகண்டவிருத்திசோதனம்	ரு ரு
கக	சரியாதிரிந்தாநிஷேதனம்	ரு எ
கஉ	நாமார்த்தவைபவம்	எ க
கந	பஞ்சவக்திர விளக்கம்	அ ச
கச	தியானாதுபவம்	க க
கரு	விபூதிமகிமை	க ந
கக	ருத்திராக்ஷமகிமை	க 0 ரு
கஎ	பஞ்சாக்ஷரமகிமை	கக உ
கஅ	சிவலிங்கமகிமை	கஉ 0
கக	சாதுசங்கமகிமை	கஉ எ
உ 0	குருபதேசமகிமை	ச ந 0
உக	பரமசிவப்பிரசாதமகிமை	கந ரு
உஉ	அவிமுத்தஸ்தலமகிமை	கந க

பிழை திருத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
உ	எ	நிஷேதிக்கில்	நிஷேதிக்கில்
அ	அ	இணரடவஸ்தை	இரண்டவஸ்தை
கக	கக	ஏவ்விடங்களில்	ஏவ்விடங்களில்
கஉ	உக	வேளி	வேளி
கந	சு	தொற்றிழில்	தொற்றிழில்
கஎ	உந	காரணம்ய	காரணம்ய
உஎ	உந	அபவ	அபவ
உஅ	உந	ஞர்னம்	ஞர்னம்
நய	கந	சீவகள்	சீவகள்
சக	உந	அவ்வதுபூதியே	அவ்வதுபூதியே
சஎ	கஅ	கங்கையில்ல	கங்கையில்
எந	க	விளங்கிய	விளங்கிய
எசு	உஉ	ஐகத்தையும்	ஐகத்தையும்
எஎ	உய	விளங்கிய	விளங்கிய
கரு	உய	ஐசுவரியம்	ஐசுவரியம்
கக	உஉ	கிசம்மாந்	மாங்கிசம்
நாந	உஉ	பிசராத	பிரசாத
நாரு	ரு	சம்சரா	சம்சரா
நாரு	கக	எவவண்ண	எவ்வண்ண
நாஎ	கரு	சச்சித	சச்சித
நாக	கந	பதினொரு	பதினொரு
நாய	கக	சமங்களின்	சமயங்களின்

8436

பிழை திருத்தம்

R65:31

கயந	கந	திருபதனாக	திருப்தனாக
கஉய	ந	சகத்தி	சக்தி
கஉய	உய	மேல	மேலே
கஉக	கஅ	ஏதற்கு	எதற்கு
கஉரு	கக	முக்கலத்திலும்	முக்காலத்திலும்
கஉரு	கச	ஸ்வகதபேத	ஸ்வகதபேத
கஉரு	அ	ருபங்களென	ருபங்களென
கஉஎ	அ	ஆப்தகாமனாயுள்ள	ஆப்தகாமனாயும்
கஉஅ	ய	அபேகை	அபேகை
கஉஅ	ய	வீட்டை	வீட்டை
கநஉ	க	மேனப்படும்	மேனப்படும்
கநஉ	உக	மேதேனில்	மேதேனில்
கநசு	உ	ஏழை	ஏழை
கநஅ	கக	அவற்றிற்குக்	அவற்றிற்குச்
கசுய	கசு	என்	ஏன்

சுஅம்.பக்கம்-உஉம்.வரியில் பிரச்சாரம் என்ற பதத்தை த்தள்ளியும், கநநம்.பக்கம்-கம்.வரிமுதல் வருகிற சாக்ஷி திகைஎன்னும் பதத்தை சாக்ருஷிதிகை என்று கூட்டியும் வாசிக்கவும்.

இனிப்பதிப்பிக்கப்படும் புத்தகங்களாவன

பிரமகிதை மூலமும் உரையும்

பிரமகிதாவசனம்

கிரந்தத்தில் வியாக்கியானத்துடன் சூதசங்கிதை